

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

विद्यार्थियों से

लेखक—

मोहनदास कर्मचन्द गांधी.

प्रकाशक—

श्री गान्धी ग्रन्थालय

पुरास-सोनवानी

जिला बलिया

प्रथमवार]

१९४२ ई०

[मूल्य २)

प्रकाशकः—

रमार्शकरलाल श्रीवास्तव "विशारद"

प्रोप्रा०-धी गान्धी ग्रन्थागार,

पुरास, सोनवानी,

BALLIA.

प्रथम बार १०२५ प्रतियाँ.

मुद्रक—

या० प्रभुदयाल गीतल,

अमृतवाला प्रेस, अमृतवाला भयन,

मथुरा ।

विद्यार्थियों से

देश, नरेश और ईश्वर के प्रति

जब मैं अपने 'पेरीग्रोनेसन्स' में था, तो कुछ लड़कों से मुलाकात हुई, जो अपने 'यूनीफार्म' में थे। मैंने उनसे पूछा कि उनके 'यूनीफार्म' का क्या मतलब था। मुझे यह भी मालूम हुआ कि उनके 'यूनीफार्म' के कपड़े विदेशी थे या ऐसे थे जो विदेशी स्त्रियों से तैयार किये गये थे। वे जवाब दिये कि उनका सब 'बाल्चर सूचक' था। मेरी शंका वे अपने इस उत्तर से दूर किये। मुझे यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि वे बाल्चर बनकर किस कर्तव्य का पालन करते थे। उनका जवाब था कि वे देश, नरेश और ईश्वर के सेवक थे। मैंने पूछा कि मुझारा नरेश कौन है? वे बतलाये कि जाजें। फिर वे मुझसे प्रश्न किये कि 'जासिया वाला' की क्या घटना है? यदि आप वहाँ १५ अप्रैल सन् १९१६ ई० को होते और 'जनरल टायर' आपको अपने देशवासियों के ऊपर गोली चलावे का हुक्म देता तो आप क्या करते, मैंने उत्तर दिया कि मैं उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता। इस पर उनकी दुखीत थी कि 'जनरल टायर' तो बादशाह का प्रतिनिधि था। मैंने जवाब दिया कि वह हिंसा का पोषक है, मुझे उससे कोई सम्बन्ध नहीं। मैंने उन्हें यह भी बतलाया कि 'टायर' बादशाह की दिव्य भावना को नहीं हटा सकता और बादशाह ऑस्ट्रेलिया राज्य का सेवक था। मैं हूँ। कोई भी भारतीय ऐसी दशा में राजभक्त नहीं हो सकता।

मुख्य करके ऐसे राजा का जिसकी शासन प्रणाली ऐसी हो । क्योंकि ऐसा करने से ये ईश्वर-भक्त नहीं बन सकते । एक ऐसा राज्य जो अपनी गलतियों को नहीं सुधारे और कुटिल-नीति से काम ले, कभी भी ईश्वर के नियमों पर आधारित नहीं हो सकता । ऐसे राज्य की भक्ति ईश्वर की अभक्ति है । लड़का हृदय उत्तर से घबड़ा गया ।

मैंने फिर आगे कहा— ‘मान लो कि हम लोगों का मुख्य अपने को समृद्ध बनाने के लिए ईश्वर की सत्ता को भूल जाय और दूसरे लोगों की सम्पत्ति अपहरण करे, व्यवसाय को बढ़ाने के लिये मादक द्रव्यों का क्रय-विक्रय करके अपने पराक्रम और प्रतिष्ठा को बढ़ाये लो ऐसी दशा में हम लोग किस प्रकार से ईश्वर-भक्त और देव-भक्त दोनों ही बन सकते हैं । इसलिये मैं तुम्हें यह सलाह दूंगा कि तुम्हें ईश्वर की भक्ति ही की प्रतिज्ञा करनी चाहिए और किसी की भी नहीं ।’

उसके और भी साथी थे जो हमारी इन बातों में कर्त्तरी दिखसपी रहते थे । उनका प्रधान भी मेरे पास आया, उसके सामने मैंने इस दलील को फिर दुहराया और उनसे यह अनुरोध किया कि वह स्वयं अपनी आत्मा से पूछे और उस पर विचार कर उन सुवर्कों को जिन्हें वह पय-प्रदर्शन करा रहा था; उसके अनुसार ही उन्हें शिक्षा दी जा दे । यह विषय मुरिकुल से समाप्त हो पाया था, तब तक कि ट्रेन स्टेशन से खाना हो गई, मुझे उन वर्षों के ऊपर रखा आई और असाहयोग के आन्दोलन की दृष्टि अधिकधिक प्रबल हुई । मनुष्य मात्र के लिए एक ही धर्म हो सकता है, जो उन्हें ईश्वर भक्त सिद्ध कर सकता है, जिस धर्म में यदि स्वार्थ और कुभावना न मिली हो । यह देव, नरेश, महेश तथा मनुष्य मात्र के लिए भक्तिप्रद सिद्ध हो सकता है लेकिन ऐसे धर्म का अभाव है ।

मुझे आशा है कि देश के नवयुवक तथा उनके शिक्षक अपनी गलतियों को मद्द्गुह्य करते हुए उनका सुधार करेंगे। नवयुवकों के चन्दर ऐसे धर्म की भावना भरना, जिसके चन्दर कोई सचाई न हो साधारण अपराध नहीं।

विद्यार्थी और चारित्र्य

पञ्चाय के एक भूतपूर्व स्कुल इन्स्पेक्टर लिखते हैं —

“महात्मा के विद्वत् अधिवेशन के बाद से हमारे प्रांत के विद्यार्थियों में जो जागृति फैली है, उसकी और आपका ध्यान गया होगा। नवजवानों के दिलों में आज एक नये ही धर्म की आग सुलग रही है। इस नवचेतन के प्रयोजन इरासकर आप हो हैं और आप्रकार यह जो रूप धारण करेगा, उसके लिए भी आपही जिम्मेदार होंगे। इसलिए आम्दी राय जानने की गरज से इस बारे में मैं नीचे लिखे दो सवाल आपके सामने पेश किया चाहता हूँ।

१—अमन-मानून की समुचित मर्यादा के भीतर रह कर उचित दायर पर विद्यार्थियों का मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रकट करना, अथवा स्वराज्य के लिए अपनी लगन का परिचय कराना मेरी मर्त में तनिक भी गुरा नहीं है। पर जब ये समय, असमय पर यह, द्वेष पूर्ण मान्ति के बारे में कुकन्द विषा भरते हैं, तो तबमें मुझे स्पष्ट दिस्त नज़र आता है। ‘अउन दाउन’ विष ही मृनिषन डीक् ! कौसा नारे आपको इसी किम्ब के नहीं लगते ?

२—हमारे मधुरसों और दारुणों में विद्यार्थियों के चारित्र्य गठन के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। क्या आप विद्यार्थियों की यह रुखाद होंगे कि वे अपने विद्यार्थी-धर्म की बिलकुल मुला कर सम्भता और अनुमति को बालावेताक रख दें, तथा अधिक गौर में आकर

अपनी मर्यादा को भूल जाय ? क्या नवजवानों के चारित्र्य का संगठन करना उनके तनाम हितचिन्तकों का मुख्य कर्तव्य नहीं है ?”

इन नारों या पुकारों के बारे में तो मैं ‘यंग इंडिया’ के अभी हाल के एक पिछले अंक में विस्तार के साथ लिख चुका हूँ। मैं पूरी तरह मानता हूँ कि ‘आउन विथ दी यूनियन जैम्!’ के नारे में हिंसा की गंध है। इसी तरह के और जो नारे आक्कल चल पड़े हैं, वे भी अहिंसा की दृष्टि में दोष-पूर्ण मानलूम होते हैं। अहिंसा को कार्य नीति मानने वाले भी उनका उपयोग नहीं कर सकते। इससे कोई लाभ नहीं, उल्टे नुकसान हो सकता है। संपूर्ण नवजवानों के मुँह में ये नारे शोभा नहीं देते, सत्याग्रह के तो ये विरुद्ध हैं ही।

अब हम इन पत्र लेखक के दूसरे प्रश्न पर विचार करेंगे। मानलूम होता है कि यह इस बात को भूल गये हैं कि अधिकांशियों ने जैसा बोया है, वैसा ही वे फाज काट भी रहे हैं। हमारे विद्यार्थियों में फाज जित-जित बातों की कमी पाई जाती है, उन सब बातों के लिए मौजूदा शिक्षा-प्रणाली ही जिम्मेदार है। मेरी सलाह या सहायता अब काम नहीं दे सकती। अब तो शिक्षक विद्यार्थियों से मिल कर उन्हें आशीर्वाद दें और स्वयं स्वराज्य के लिए उनके रहनुमा बनें, सभी दोनों एक होकर स्वराज्य के लिए आगे बढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों से हमारे देश का दर्दनाक इतिहास दिया नहीं है। दूसरे देशों ने किस तरह अपने लिए स्वतन्त्रता प्राप्त की है, यह भी वे जानते हैं। अब उन्हें अपने देश की आजादी की जंग में शामिल होने से रोक सकना मुमकिन नहीं। अगर उन्हें अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए ठीक रास्ते से नहीं खे जाया गया, तो उनकी अपरिपक्व और एककी बुद्धि जो मार्ग उन्हें सुझाएगी, वे वैसा ही काम करेंगे। कुछ भी क्यों न हो, मैं उन्हें अपना मार्ग बता चुका हूँ और अपना कर्तव्य सादा कर चुका हूँ। अगर नवजवानों की इस

नई जागृति का कारण मैं ही हूँ, तो मेरे लिए यह हर्ष की बात है। मेरे कार्यक्रम का एक हेतु यह भी है कि उसके द्वारा मैं उनके इस उत्साह को सच्ची राह पर खे जाऊँ। इतना होते हुए भी अगर कोई धुराई पैदा हो जाय तो उसकी जिम्मेदारी मेरे सिर नहीं डाली जा सकती।

अनृतसर के सभी हाल के घमकाण्ड से होने वाले अत्याचार के लिए मुझ से घट कर तु त शायद ही किसी को हो सके। सरदार प्रतापसिद्ध के समान तबथा निर्दोष नवजवान की आरुस्मिक गृह्यु से घट कर कल्याणजनक और क्या हो सकता है / क्योंकि घम फैलने वाले का इरादा उन्हें मारने का नहीं था। हमारे विद्यार्थियों की जिस चारित्र्य की कमी क शिष्या विभाग के उक्त निरीक्षक ने जिक्र किया है, ऐसे अत्याचार अवश्य ही उनके सन्तु कड़े जा सकते हैं। लेकिन शायद यहाँ चारित्र्य शब्द का प्रयोग करना बहुत उचित न हो और अगर घम फैलने वाले का इरादा सख्तमुक्त ही सख्तसा काष्ठेज के आचार्य को मारने का था, तो यह हममें फैले हुए एक भयकर और गम्भीर रोग का सूचक है। थाल हमारा शिष्यों और विद्यार्थियों के बीच सन्धे सम्बन्ध नहीं है। सरदारों और सरकार द्वारा स्वीकृत शिष्या-सस्याधों के शिष्यों में वक्रादारी की भावना हो या न हो, वे अपने आप को वक्रादार साचित करने और दूसरों को वक्रादार बनने की सिखावन देने को अपना कर्तव्य सा मान बैठे हैं। पर अब विद्यार्थियों में सरकार के प्रति शरामि-भक्ति या वक्रादारी के कोई भाव हो नहीं रह गये हैं, वे अधीर हो उठे हैं और इसी अधीरता के कारण अब वे बेक्रव हो गये हैं। यही पतन है कि अक्सर उनकी शक्ति का विपरीत दिशा में व्यय होता है। लेकिन इन सब घटनाओं के कारण मैं यह नहीं महसूस करता कि मुझे अपनी लड़ाई बन्द कर देनी चाहिये, उल्टे मुझ तो यही एक मार्ग

साक़ हाक़ दिखाई पड़ रहा है कि इन दोनों पक्षों की हिंसा के दावानाम से जूझते हुए या तो उस पर विजय प्राप्त की जाय या स्वयं उसमें जल भर साक़ हो जाय ।

﴿ ۱۲۸ ﴾

विद्यार्थियों का धर्म

ताहीर से एक नाईं यही बर्दिश दिन्दी में एक पदपात्रनक पत्र लिखते हैं । मैं उसका सामान ही नीचे देता हूँ :—

“दिन्दू-मुखिन्न मगदें और काउन्सिलों के चुनवों के कामों ने असहयोगी छात्रों का मन चौंकादोज कर दिया है । देश के लिये उन्होंने बहुत त्याग किया है । उसकी सेवा ही उनका मूल मन्त्र है । आज उनका कोई पथ-प्रदर्शक नहीं है । काउन्सिलों के नाम पर ये उद्वल नहीं सकते, दिन्दू-मुखिन्न मगदों में भी ये पढ़ना नहीं चाहते, इसलिये ये उद्देश्यहीन होकर बौं हो, बल्कि उम्मे में भी पुरा जीवन बिता रहे हैं । क्या उनकी जीवन-नदी की धेमे ही पड़ने दिया जायगा ? कृपकर यह भी याद रखिये कि हम परिश्रम के लिये धन्य में आपकी निम्नेदार रहेंगे । परन्ति नाम मात्र के लिये उन्होंने मददमा की ही आज्ञा मानी थी किन्तु धन्य में उन्होंने आपसे ही दुपम की तामीन की थी । अब क्या उन्हें साम्ता दिव्याना आपका कर्तव्य नहीं है ?”

भादमी नौद मले ही बना लेवे, लेकिन क्या बेगन घोड़े को भी बड़ खींच खे जाकर वहाँ लिखा भी सकता है ? मुझे इन मले मरदुपकों से महानुभूति तो अवश्य है, लेकिन उनकी हम धर्मव्यवस्था के लिये मैं अपने की दोष नहीं दे सकता हूँ । यदि उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी थी तो अब भी उसे सुनने से उन्हें रोक्ता कौन है ? तब किसी की सुनने की परवाह होने, तब मैं चारों का मन्त्र आपने की अभिश्रित हर में नहीं पढ़ना, लेकिन दरमगल बात तो यह है कि १९२० में उन्होंने मेरी

यात नहीं सुनी थी, (और यह ठीक भी था) किंतु महासभा की यात सुनी थी, भलिक उससे भी सही बात यह होगी कि उन्होंने अपनी ही ध्वन्तध्वनि सुनी थी। कांग्रेस का हुक्म उसी की प्रतिष्ठा था। निषेधात्मक कार्यक्रम के लिये ये तैयार थे। कांग्रेस के कार्यक्रम का रचनात्मक भाग चर्खा, जो धर्मी भी कांग्रेस का हुक्म है, उनको कुछ जेंचता हुआ सा नहीं मालूम होता है। अगर बात ऐसी ही है तो फिर कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम का एक और हिस्सा क्या हुआ है—छद्मों की सेवा। यहाँ भी स्वदेश सेवा के लिए मरने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ज़रूरत से ज्यादा काम है। ये जान लें कि ये सभी, जो समाज की नैतिक दृष्टि ऊँची करना चाहते हैं, या जो बेकारी के रोग में ग्रस्त करोड़ों आदमियों को काम देते हैं, स्वराज्य के लक्ष्य बनाने वाले हैं। विशुद्ध राजनीतिक कार्य को भी ये सहज बना देंगे। इस रचनात्मक कार्य से विद्यार्थियों के अच्छे से अच्छे गुण प्रकट होंगे। स्नातकों और उपस्नातकों—सबके लिए यह उपयुक्त कार्य है।

लेकिन यह भी सम्भव है कि चर्खा या छद्मोंद्वारा कोई भी उनके लिए जोरा दिलाने वाले काम न हों। ऐसी हालत में उन्हें जान लेना चाहिए कि वैद्य की हैसियत से मैं बेकार हूँ। मेरे पास बिले गिनाये नुर्रों हैं। मैं तो मानता हूँ कि सभी बीमारियों की जड़ एक ही है और इसलिये उनका इलाज भी एक ही हो सकता है। मगर वैद्य को क्या उसके पास दवाओं की कमी के लिए दोष दिया जायगा और सो भी तब जब कि वह यही बात पुकार-पुकार कर कह रहा हो ?

जिन विद्यार्थियों के विषय में ये सत्यन लिखते हैं, उनमें तो अपने जीवन का रास्ता खोज निकालने क्षमक शक्ति होनी ही चाहिए। स्वावलम्बन का ही नाम स्वराज है।

विद्यार्थियों के प्रति

गुजरात महाविद्यालय के सगारंभ के अग्रसर पर गांधी जी ने विद्यार्थियों को जो भाषण दिया था, उसका सारांश नीचे दिया जाता है :—

इस पुष्टी में तुमने विद्यापीठ के प्येब पड़े होने । उन पर विचार किया होगा, उनका मनन किया होगा, तो कितनी वस्तुएँ तुम्हारी समझ में आ गई होनी चाहिए । पुष्टी का उपयोग अगर इस तरह तुमने न किया होगा तो जैसे तुम गए, वैसे ही आए हो ।

मैंने तो महाविद्यालय में गई बार कहा है कि तुम संख्यापत्र का जरा भी परवाह न करो । मैं यह कहना नहीं चाहता कि अगर संख्यापत्र हो तो यह हमें अप्रिय होगा । किन्तु यह न हो तो हम निराश न बन जाय । ऐसा न मान लेते कि सब तो सारा चला गया, हाथ में से चानी जाती रही । हम कम हों अथवा अधिक, अगर हमारा बल ही सिद्धान्तों के स्वीकार में और मनुष्य की शक्ति के अनुसार उनके पालन में है । ऐसे विद्यार्थी कम से कम हों, तो भी हमें विद्यापीठ से जो फान लेना है, और वह काम मुक्ति है— अन्तिम मुक्ति नहीं, किन्तु स्वराज स्वी मुक्ति— जिस स्वराज्य के लिए विद्यापीठ स्थापित हुआ है, यह जरूर होने । हम अगर झूठे होंगे तो स्वराज्य मिलने से रहा । सभी हाल में जो बेरपरर हुए हैं और सब तुम जिन्हें देखोगे, वे तो हम डरते डरते कर सके हैं कि यह कहीं तुम्हारी शक्ति के बाहर न हो जाय । यह कैसी दयावनी स्थिति है । हममें न तो तुम्हारी शोभा है और न हमारी । होना तो यह चाहिए कि तुम अपने अध्यापकों और संचालकों को यह अमर्य दान दे दो कि हम इन सिद्धान्तों के पालन में जरा भी कसर नहीं रखेंगे । यह अमर्यदान नहीं है, उसी की वापस करने में आया है । सत्य के आरंभ में ही तुम अध्यापक वर्ग को निश्चित करो तो काम

घमक उठेगा। तुम्हारे काम में असत्य या जरा स्पर्श नहीं होना चाहिए। तुम विद्यापीठ का तभी शोभित कर सकोगे जब अपने ही मन को, अध्यापकों को, गुरुजनों को और भारतवर्ष को नहीं ठगोगे। अध्यापकों से हा एक बात का सुलझा मांग सकते हो। उनका धर्म है, तुम्हारी हर एक कठिनाई को सुलझाना। यह न करके अगर तुम जैसे जैसे बैठे रहोगे तो विद्यापीठ की व्यवस्था बेसुरी चलेगी। विद्यापीठ का काम तो इतनी अच्छी तरह चलाना चाहिए कि यह संगीत के समान लगे। तयूरे के पीछे जो संगीत रागा हुआ है, वह रथून है, सच्चा संगीत तो सुजीवन है और जिसका जीवन सुखीवन है, वही सच्चा संगीत जानता है, यह जीवन संगीत वादक भी जानता है अगर मैं बाप ने उसे ठीक रास्ते चलाया हो तो। बालक के पास केवल रोने की ही वाचा है अगर उनमें भी जो शूरमा होता है, वह शोभता है। विद्यार्थियों में बच्चों के ही समान माधुर्य होना चाहिए। अगर तुम सत्य का आचरण करोगे तो यह स्थिति जामी सहज है। विद्यार्थी अगर सत्य का आचरण करने वाले हों तो उनके द्वारा हिन्दुस्तान का स्वराज्य लिया जा सकता है। यह बात विद्यापीठ के सिद्धान्त में ही है कि अहिंसा और सत्य के ही रास्ते हमें स्वराज्य लेना है, इसलिए इसे सिद्ध करना भी वहीं रह जाता है। जिसे इसमें शंका हो, इसके लिए यहाँ स्थान नहीं है। अथवा जिसे ऐसी शंका हो, उसे पहले ही अवसर पर उसका निवारण कर लेना चाहिए।

सरकारी शाला और हमारी शाला का भेद समझना चाहिए। हमारे कई एक विद्यार्थी जेल गये और दूसरे जायेंगे। वे विद्यापीठ के भूषण हैं। क्या सरकारी शालाओं के विद्यार्थियों की भी मनाफा है वे यत्नभाई की मदद कर सकें? अथवा मदद करने के बाद अपने शिक्षक को धोखा दिव बिना कॉलेज में रह सकें? पीछे उन्हें चाहे जितना ज्ञान मिलता रहे, अगर वह किस काम का? सत्य हर खेने के बाद अगर ज्ञान

दिया हो तो क्या हुआ ? गाँटे बिस्के की क्या कीमत ? उसे काम में लाने वाला तो मज्जा का पात्र होता है । मरकरों शालाघों के विद्यार्थियों की ऐसी ही दुर्ग स्थिति है । हमारे यहाँ सच तो कायम है ही और इतना ही नहीं बल्कि हममें वृद्धि होती है ।

एक दूसरा भेद भी ध्यान में रखना चाहिए । मैं बनेक बार बतला गया हूँ कि मरकरों कलेज में दाँ जाने वाली शिक्षा के साथ तुम्हारी शिक्षा का मिश्रण नहीं हो सकता । इस अंजाल में पहुँचो तो मारे जाओगे, हम ठमड़ी बराबरी नहीं कर सकते । वहाँ जिन तरह अँगरेज़ी पढ़ाई जाती है, उस तरह हमें नहीं पढ़नी है । सिन्धु साहिब का मूख्य ज्ञान हमें अपनी ही भाषा के द्वारा देना है । हमें करना यह है कि हमारी अपनी भाषा का विस्तार हो, यह शोभे उग्रमें गहरे से गहरे विचार प्रदर्शित हो सके । हिन्दी या गुजराती या हमारी अपनी कोई प्रश्लोष मात्र भाषा बोलो मनष हमें अँगरेज़ी शब्द या वाक्य जो बोलने पड़ते हैं, यह बहुत ही पुरी और शर्पणक स्थिति है । जगत के दूसरे किसी देश की स्थिति ऐसी नहीं है । अँगरेज़ी साहित्य का मित्रना भाग आवरणक होगा उठना हमें सोंगे । और अब जो ज्ञान लेंगे, हम अपनी ही भाषा—यहाँ पर गुजराती—के जरिये लेंगे । विज्ञान भी अपनी ही भाषा के जरिये पढ़ेंगे । अगर पारिभाषिक शब्द नहीं बना सके तो उन्हें अँगरेज़ी से लेंगे, मगर उनकी व्याख्या तो अपनी ही भाषा में करेंगे । हमसे हमारी भाषा जोरदार बनेगी । भाषा के जो चलंकार हमें काम में लाने होंगे, वे हमारी जीम पर हमारे कथन पर उठरेंगे । धात्र की बेहूदी दरा "पलहार के हर नाम" बारबोली वालों की परमात्मा ने पाप ही कर महुने का "गायत्री" दिया है । उसके प्रभाव से लोग पुण-पुण का धातव्य धोव उठ रहे हैं । बारबोली के किमान हिन्दुरतान की दिग्गज रहे हैं कि वे निर्बल मन्त्रे ही हों, मगर अपने विरवाओं के जिय कष्ट सहन करने का साहस लाने हैं ।

अब इतने दिनों बाद सत्याग्रह को अवैध कहने का मौका ही नहीं रहा। यह तो तभी अवैध होगा, जब सत्य और अत्याचार साथी सपथवाँ अवैध बने जायेंगे। लार्ड हार्डिज ने दो अफ्रीका के सत्याग्रह को आशीर्वाद दिया था और उसके सर्व शक्तिमान यूनियन सरकार को भी झुकना ही पड़ा था। उस समय के वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड और बिहार के गवर्नर सर पेरेवरे गेटे ने इसकी वैधता और प्रभावकारिता मानी थी और चम्पारन की रैयतों की शिकायतों की जाँच के लिए एक स्थलगत समिति बैठाई थी, जिसके फल स्वरूप सरकार की प्रतिष्ठा घटी और सौ वर्ष का पुराना अन्याय दूर हुआ। फिर यह खेड़ा में भी स्वीकार किया गया और चाहे चाहे मन से ही और जितना अभूरा क्यों न हो, मगर सरकारी अफसर और आन्दोलकों तथा प्रजा के नेताओं के बीच समझौता हुआ ही था। मध्य-रात के तात्कालिक गवर्नर ने भागपुर जेल के सत्याग्रहियों से समझौता करना ही ठीक समझा, कैदियों को छोड़ दिया और सत्याग्रहियों के हक की स्वीकार कर लिया गया। आखिर और तो और अन्ध के इन्हीं गवर्नर सर लेस्लीविन्सन ने भी शुरू शुरू में जब तक कि वे ससार के सभसे अधिक योग्य अफसरों के ससर्ग से अछूते थे, थोरसद सत्याग्रह में थोरसद वालों को राहत दी थी।

मैं चाहता हूँ कि गवर्नर साहब और भीयुक्त सुन्शी दोनों ही पिछले चौदह वर्षों की इन घटनाओं की गॉठ बाँध लें। अब अचानक अंग धारडोली के सत्याग्रह को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। इकोरत तो यह है कि सरकार के पास कोई दलील नहीं है। वह अपनी लगातार नीति का प्रियेध सुली जाँच में होने देना नहीं चाहती। अगर धार-घोली वाले आखिरी आँच को बढ़ गये, तो या तो सुली जाँच वे करा देंगे ही या हज़ाफा लगातार नन्सूए हो जायगा। अपनी शिकायत के लिए, निपट अदालत के सामने सुनवाई का दावा तो उनका निर्विवाद है।

विद्यार्थियों के लिए—

'हरिजन' के एक पिछले अंक में आपने 'एक युवक की कठिनाई' शीर्षक एक लेख छिपा है, जिसके सम्बन्ध में मैं आपको नम्रता-पूर्वक बिलख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपने उस विद्यार्थी के साथ भ्याव नहीं किया। उसके सशक्त वर आपने जो वशव दिया है, वह सन्दिग्ध और सामान्य रूप का है। आपने विद्यार्थियों से यह कहा है कि, वे मुन्नी प्रतिष्ठा का खयाल छोड़ कर साधारण मजदूरों की तरह बन जायें। यह सब सिद्धान्त की बात चादमों को कुछ बहुत रास्ता नहीं मुझती और न आप जैसे बहुत ही व्यावहारिक चादमी को यह बात सोभा देनी है। इस प्रश्न पर आप विस्तार के साथ विचार करने की कृपा करें और नीचे मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ, उसमें क्या रास्ता निकाला जाय, इनका तत्त्वमीमाणाद व्यावहारिक और व्यापक उत्तर दें।

मैं सखनऊ यूनीवर्सिटी में एम० ए० का विद्यार्थी हूँ। प्राचीन भारतीय इतिहास मेरा पित्रव है। मेरी उम्र करीब २१ साल की है। मैं विद्या का मेनी हूँ और मेरी यह दुष्प्रा है कि, जीवन में जितनी भी विद्या प्राप्त कर सकूँ, पढ़नी करूँ। एकाध महीने में मैं एम० ए० प्राप्ति का परोक्षा दे दूंगा और मेरी बढ़ाई पूरी हो जायगी। इसके बाद मुझे 'जीन ॥ प्रवेश' करना पड़ेगा। मुझे भरबी पक्षों के चलावा चार भाइयों, (मुझ से सब छोटे हैं और एक की शादी भी हो चुकी है) श्री बहिनों और माता पिता का पोषण करना है। हमारे पास कोई पूँजी का साधन नहीं है। जमीन है, पर बहुत ही थोड़ी।

यह सब भाई बहिनों की शिक्षा के लिए मैं क्या करूँ ? फिर बहिनों की शादी भी तो जल्दी करनी है। इन सब के चलावा, घर भर के लिए खप और पक्ष का खर्चा कहाँ से छाकर चलाऊँगा ?

मुझे मौज व टीमटाम से रहने का मोह नहीं है। मैं और मेरे आश्रित जन अच्छा निरोगी जीवन बिता सकें और वक्त ज़रूरत का काम अच्छी तरह चलता जाय तो इतने से मुझे सन्तोष है। दोनों समय स्वास्थ्यकर आहार और ठीक ठीक कपड़े मिलते जाय उस इतना ही मेरे सामने सबाल है।

पैसे के बारे में मैं ईमानदारी के साथ रहना चाहता हूँ। भारी सूट लेकर या शरीर बेच कर मुझे रोजी नहीं कमाना है। देश सेवा करने की भी मुझे इच्छा है। अपने उस खेल में आपने जो शर्तें रखी हैं, उन्हें पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ।

पर, मुझे यह नहीं सूझ रहा है कि मैं क्या कहूँ? शुरुआत कहाँ और कैसे की जाय? शिष्टा मुझे केवल विद्यार्थी और अत्यावहारिक मित्री है। कभी-कभी मैं सूत कातने की सोच रहा हूँ पर कातना सीखूँ कैसे और उस सूत का क्या होगा, हमरा भी मुझे पता नहीं।

जिन परिस्थितियों में मैं पड़ा हुआ हूँ, उनमें आप मुझे क्या सम्मान-नियमन के कृत्रिम साधन काम में लाने की सलाह देंगे? समय और प्रयत्न में मेरा विश्वास है पर प्रयत्नचारी बनने में मुझे अभी कुछ समय लगेगा। मुझे भय है कि पूर्ण सवन की सिद्धि प्राप्त होने के पूर्व मैं कृत्रिम साधनों का उपयोग नहीं करूँगा, तो मेरी छोटी कढ़ें बच्चे पैदा हो जाएँगे और इस तरह बड़े आर्थिक बरबादी भोग ले लूँगा, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि अपनी छोटी से, उसके स्वाभाविक भावना विद्युत में, कड़े संयम का पालन कराना बिल्कुल ही उचित नहीं। आखिरकार साधारण छोटी-पुछों के जीवन में विषय भोग के लिए तो स्थान है ही। मैं उसमें अववाद रूप नहीं हूँ। और मेरी छोटी को, आपके प्रयत्न, 'विषय सेवन के खतरे' आदि विषयों के महत्वपूर्ण

जेस पढ़ने व समझने का मौक़ा नहीं मिला, इसलिए यह हमसे भी कम नैपार है ।

मुझे आश्चर्य है कि पत्र ज्यादा ग़मवा हो गया है, पर मैं संघेव में लिखकर इतनी स्पष्टता के साथ अपने विचार ज़ाहिर नहीं कर सकता था । हम पत्र का आपसी जो उपयोग करना दो, यह आप पूरी से कर सकते हैं ।”

यह पत्र मुझे फरवरी के अन्त में मिला था, पर जराय में हमका भय ख़तर रहा है । इसमें ऐसे महत्व के प्रश्न उठाये गये हैं कि हर एक की चर्चा के लिये इस आग्रहार के दो-तीन काज़म चाहिएँ, पर मैं संघेव में ही जवाब दूँगा ।

इस विद्यार्थी ने जो कठिनाइयाँ बताई हैं, वे देखने में तभी-माज़ूम होती हैं पर वे ठमसी मुद् की पैदा की हुई हैं । इन कठिनाइयों के नाम निर्रूप पर से दो जान लेना चाहिए कि इन विद्यार्थी की ओर अपने देश की शिक्षा-व्यवस्था की स्थिति कितनी ख़राब है ? यह वदति शिक्षा की केवल बाज़ारू, धेचकर पैसा पैदा करने की चीज़ बना देती है । मेरी दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य बहुत ऊँचा और पवित्र है । ये विद्यार्थी अगर अपने को करोड़ों आइमियों में से एक माने तो वे देखेंगे कि यह अपनी दिमी से जो आशा रखना है, वह करोड़ों रुप़ और सुखियों से पूरी नहीं हो सकती । अपने पत्र में उलने जिन समस्याओं का ज़िक्र किया है, उनको परक़रित के लिये यह क्यों ज़रायद बने ? वही उग्र के आदमी अच्छे मज़बूत शरीर के दो, तो वे अपने आज़ादिक़ के लिये मेहनत-मज़ूरी क्यों न करें ? एक उद्योगो मनुष्य के पीछे—मजे ही यह नर दो, बहुत सी आज़ादी मनुष्यविरुद्धों का रस शक़त तरीक़ा है ।

इस विद्यार्थी की उलझन का इनाज उसने जो बहुत सी चीजें सीखी हैं उनके भूल जाने में ही है, उसे शिचा समझी अपने विचार बदल देने चाहिए। अपनी बहिनों को वह ऐसी शिचा क्यों दे जिस पर इतना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़े ? वे कोई उद्योग धन्धा वैज्ञानिक रीति से सोच कर अपनी बुद्धि का विश्वास कर सकती हैं। जिस चयन वे ऐसा करेंगी, उसी चयन वे शरीर के विकास के साथ मन का विकास कर लेंगी और अगर वह अपने को समाज का शोषण करने वाजी नहीं, किन्तु रेबिकार्पु सम्मना सीखेंगी, तो उनके हृदय का अर्थात् आत्मा का विकास होगा और वे अपने भाई के साथ आजीविका के अथ काम करने में समान हिस्सा लेंगी।

पत्र लिखने वाले विद्यार्थी ने अपनी बहिनों के ब्याह का उल्लेख किया है। उसकी भी यहाँ चर्चा कर लें। शादी 'जल्दी' होगी ऐसा लिखने का क्या अर्थ है यह मैं नहीं जानता। बीस साल की उम्र न हो जाय तब तक उनकी शादी करने की ज़रूरत ही नहीं और अगर वह अपने जीवन का सारा काम बदल लेगा तो वह अपनी बहिनों की अपना-अपना घर खुद ढूँढ़ लेने देगा, और विवाह सस्कार में पाँच रुपये से अधिक खर्च होना ही नहीं चाहिए। मैं ऐसे कितने ही विवाहों में उपस्थित रहा हूँ और उनमें उन खर्चियों के पति या बड़े बूढ़े स्वामी अच्छी स्थिति के प्रेरणक थे।

कातना कहाँ और कैसे सीखा जा सकता है उसे इसका भी पता नहीं। उसकी यह लाचारी देखकर कण्ठा आती है। जखनऊ में वह प्रयत्न पूर्वक तलाश करे, तो कातना सिखाने वाले उसे वहाँ कई युवक मिल सकते हैं, पर उसे अकेला कातना सीखकर बैठे रहने की ज़रूरत नहीं। हालाँकि सूत कातना भी पूरे समय का धन्धा होता जा रहा है और यह ग्राम वृत्ति वाले छोटे पुरखों को पर्याप्त आजीविका दे

सकने वाला उद्योग बनता जा रहा है। मुझे आशा है कि मैंने जो कहा है उसके बाद अपनी या सब कार्य विद्यार्थी खुद सम्भाल लेगा।

अप्य सन्तति-नियमन के कृत्रिम साधनों के सम्बन्ध में यहाँ भी उसकी कठिनाई परिलक्षित हो रही है। यह विद्यार्थी अपनी स्त्री की वृत्ति को जित्त तरह भौंक रहा है, यह छीक नहीं। मुझे तो जरा भी शक नहीं कि अगर यह साधारण स्त्रियों की तरह है, तो पति के संयम के अनुकूल वह सहज ही हो जायगी। विद्यार्थी खुद अपने मन से प्रवृत्त होते कि उसके मन में पर्याप्त संयम है या नहीं? मेरे पास जितने प्रमाण हैं, वे तो सब यही बताते हैं कि संयम शक्ति का अभाव स्त्री की अपेक्षा पुरुष में ही अधिक होता है, पर इस विद्यार्थी को अपनी संयम रखने की अशक्ति कम सम्भल कर उसे हिसाब में से निकाल देने की जरूरत नहीं। उसे बड़े बुद्धिमान की सम्भावना का भर्त्सना के साथ सामना करना चाहिए और उस परिवार के राजन-पोषण का बोझ से हटाना जरूरी होना चाहिए। उसे जानना चाहिए कि बरौंदा आदमियों की इन कृत्रिम साधनों का क्या ही नहीं। इन साधनों की काम में जाने वाली की संख्या बहुत होगी तो कुछेक हज़ार की होगी। उन बरौंदा की इन बात का भय नहीं होता कि बरौंदा का राजन वे किस तरह करेंगे, बल्कि बल्कि वे सब मौं आप की हृष्टता से पैदा नहीं होते। मैं चाहता हूँ कि मनुष्य अपने कर्म के परिणाम का सामना करने से इनकार न करे। ऐसा करना कायरता है। जो लोग कृत्रिम साधनों की काम में छाते हैं, वे संयम का गुण नहीं सीख सकते। उन्हें हमकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कृत्रिम साधनों के साथ मोगा हुआ मोग बरौंदा का घाना तो रोकेगा, पर पुरुष और स्त्री दोनों की—स्त्री की अपेक्षा पुरुष की अधिक जीवन-शक्ति को वह चूस लेगा। आधुनिक वृत्ति के द्विजात पुरुष करने से इनकार करना मामूली है। पर लेवक अगर अनपढ़े बरौंदा को रोकना

चाहता है, तो उसके सामने एक मात्र अपूर्व और सम्मानित मार्ग यही है कि उसे समय पाठन करने का निश्चय कर लेना चाहिए । सी बार भी उसके प्रयत्न निष्फल जाय तो भी क्या ? सच्चा ध्यानन्द तो युद्ध करने में है, उसका परिणाम तो ईश्वर की कृपा से ही आना है ।

विद्यार्थियों को सन्देश

गुजरात महाविद्यालय का भाषण —

१८२१ कहें और कहें १८२१ । इसे निराशा के उद्गार न मानियेगा । हमारा यह देश पीछे नहीं हट रहा है हम भी पीछे नहीं हट रहे हैं । स्वराज्य पाँच साल आगे बढ़ा है इससे कोई इन्कार ही नहीं कर सकता । यदि कोई यह कि १८२१ में स्वराज्य धनो मित्रा अभी मिला, ऐसा मालूम हो रहा था, परन्तु आज तो क्या मालूम कितनी दूर हो गया है, तो उसकी यह निराशा मिथ्या ही समझियेगा । शुभ प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं होता और मनुष्य की सकलता भी उसके शुभ प्रयत्न में ही है । परिणाम-फल का स्वामी तो केवल एक ईश्वर ही है । संस्था बल पर तो केवल दुर्योधन लोग ही हार करते हैं । आत्मबल से बलवान तो अकेला ही रण में हार पड़ता है, इस विद्यापीठ में आत्मबल का विवास करने के लिए ही हम लोग इच्छा करते हैं कि उसने साथ देने वाला चाहे एक ही या अनेक । आत्मबल ही सच्चा बल है, और सब निष्ठा है । परन्तु यह निश्चय मानियेगा कि यह बल, तपश्चर्या, त्याग, दृढ़ता, श्रद्धा और मन्नता के बिना प्राप्त नहीं हो सकता ।

इस विद्यालय का आरम्भ आरम्भ शुद्धि के बल पर किया गया है । अहिंसात्मक असहयोग उसी का स्वरूपमात्र है । असहयोग के 'अ' का अर्थ सरकारी शाखा इ० का त्याग है । परन्तु जब तक हम अन्यजों के साथ सहयोग न करेंगे, प्रत्येक धर्म के मनुष्य दूसरे धर्म के मनुष्यों

के साथ सहयोग न करेंगे, खादी और चरों को पवित्र स्थान देकर हिन्दुस्तान के करोड़ों मनुष्यों के साथ सहयोग न करेंगे, तब तक तो यह 'य' निरर्थक हो रहेगा। उसमें भ्रष्टाचार नहीं है, उसमें हिंसा अर्थात् द्वेष है। विधि के बिना नियम ऐसा है, जैसा कि जीप के बिना देह। उसे तो धर्म संस्कार करना ही शोभा देगा।

सात लाख गाँवों में सात हजार रेलवे स्टेशन हैं। इन सात हजार गाँवों के लोगों से भी हमारा परिचय नहीं है। रेल से दूर रहने वाले ग्रामवासियों का इलाक़ तो हमें इतिहास पढ़ने पर ही हो सकता है। उनके साथ निर्मल सेवा-भाव-युक्त सम्बन्ध जोड़ने का एक मात्र साधन चरों है। इसे चाब तक जो लोग नहीं समझ सके हैं, उनका इस राष्ट्रीय महाविद्यालय में रहना ही निरर्थक ही समझूँगा। जिसमें हिन्दुस्तान के शरीरों का विशार नहीं किया हुआ होता, जिसमें उनके शरीरों को दूर करने के साधनों की योजना नहीं की जाती है, उसमें राष्ट्रीयता नहीं है। प्रत्येक ग्रामवासी के साथ सरकार का सम्बन्ध खगोल पस्तल करने में ही समाया होता है। चरों के द्वारा उनकी सेवा करके हम उनके साथ अपने सम्बन्ध का आरम्भ कर सकते हैं। परन्तु खादी पहनने में और चरों पहनने में ही उस सेवा की परिसमाप्ति नहीं होती है। चरों तो उस सेवा का केन्द्र भाग हैं। दूर के किसी गाँव में चरों की और किसी पुष्टियों के दिनों में खाकर आप रहेंगे, तो मेरे इन वचनों के साथ की आप अनुमत्त करेंगे। लोगों की आप निस्तेज और भयभीत हुए देखेंगे। वहाँ आपको मकानों के मालिकों ही दिखाई देंगे। वहाँ आपको पशुओं की स्थिति भी बड़ी दयाजनक प्रतीत होगी और फिर भी आपको वहाँ आसुर्य दिखाई देगा। लोगों की चरने का समरण होगा, परन्तु चरों की या किसी भी प्रकार के दूसरे उद्योग की बात उन्हें रबिकर न मालूम होगी। उन्होंने आरा का त्याग कर दिया है। वे

गरीबों के मोच से जी रहे हैं। यदि आप घरखा चलायेंगे, तो वे भी घरखा चलायेंगे। तीन सौ मनुष्यों के एक गाँव में १०० मनुष्य भी घरखा चलायेंगे, तो कम से कम उरत गाँव में १८००) की आमादनी बढ़ेगी। इसी आमादनी के आधार पर आप हर एक गाँव की सत्राई और आरोग्य-विभाग की नींव डाल सकते हैं। यह काम करने में तो बड़ा आसान काम पड़ता है, परन्तु उसे करना बड़ा मुश्किल है। परन्तु धन के सामने वह आसान हो जायेगा। “मैं एक हूँ और सात लाख गाँवों को दूँगे पहुँच सबूना” ऐसा अभिमानयुक्त शक्त दिवान न गिनना। आप एक यदि एक ही गाँव में आसनबद्ध होकर बैठ जाओगे, तो दूसरों का भी वही हाथ होगा, ऐसा विचार रखकर सब काम करेंगे, तभी कहीं बेसोझति होगी।

आपको ऐसे सेवक बनना ही इस विद्यालय का काम है, उसमें यदि आपको शिक्षण नहीं है तो आपके लिये यह विद्यालय रसदीन और स्वाज्य है।

विद्यार्थियों में जागृति

भारतवर्षी का सम्देश अभी तक पूरा-पूरा लोगों को नहीं पहुँच पाया है। गगर आपूर्ण होने पर भी इसने हमें ऐसे पाठ पढ़ाये हैं, जो हम रादग ही भूख नहीं सकते। इसने हमारे मुँह दिनों में जाम फूँकी है, नयी आशा दी है। इसने दिवजा दिया है कि सार्वजनिक रूप से, विचार नहीं बलिक नीति के तौर पर, जीते कि और कई सदगुणों का पाजन हम करते हैं। अहिंसा के पाजन से कीज कीज से और कैते-कैते महान कार्य हो सकते हैं। बम्बई में भीमल बल्लभ भाई पटेज के सम्मान में किये गये महान प्रदर्शन का जो.पॉली देगा वर्णन मिले सुना है और उन्हें सुन ५ सुन १६,०००) ६० की भेंट पढ़ानी, वेम से उनकी गाड़ी

पेर लेनी, भीड़ में से जाते हुए, बसब भाई पर रग्यों, गिरियों तथा मोटों की बर्षा करनी, सभा में प्रवेश करने पर उनका गगन भेरी जय-घायकार होना आदि बातें इसका प्रमाण हैं कि बारडोली ने अपनी हिम्मत और फल-प्राप्ति-युक्त से कैसा परिपूर्ण कर जाला है। इससे संपन्न सूत्र जागृति हुई है, अगर विशेष उल्लेखनीय सम्बन्ध में और यहाँ भी विद्यार्थियों में हुई है।

श्रीसुत भारोमैन, और उन बहादुर लड़कों और लड़कियों को भी बधाई देता हूँ, जिन पर इनका ऐसा आश्चर्यजनक प्रभाव है। और विद्यार्थियों में से भी दूरियों में तीन पारसी लड़कियों का नाम अलग सुन लिया है, जिन्होंने अपने बहुत बलवान् और साहस में बाबू के विद्यार्थी-जगत में जोरा की प्रशंसा की है। महादेव देसाई के पास पूजा के किमी बोलिंग के एक छपके का पत्र आया है कि वहाँ के विद्यार्थियों में अपने आप ही गत ४थी जुलाई को विद्यार्थियों का बारडोली दिवस मनाया, और सब काम मात्र बन्द रहा और उन्हें जमा किये, जो स्वेच्छा-पूर्वक मिलाने गये। परमात्मा करे कि सरकारी कोल्लेजों और स्कूलों के विद्यार्थियों का यह माहस कभी जाता न रहे, और न ऐन मौके पर ही दूट जाय। विद्यार्थियों ने बारडोली-कोष के लिये जो धारम-स्वागत किये हैं, उनके बारे में आप हृष्ट, पत्र आपका हृदय-स्पर्शी हैं। गुरुकुल कॉंग्रेसी, वैद्य विद्यालय सान्त्वर्षी, नवभारी के निकट सूबा गुरुकुल और घाटफोपर में एक धाराजय के तथा और कई संस्थाओं के विद्यार्थी, जिनके नाम अभी मुझे पान नहीं हैं, बारडोली-कोष के लिये कुछ रुपये पैदा करने को या तो मिशनर माफ़ूरी कर रहे हैं, या एक महीने या कमोवेश मुरत के लिये भी, दूध पौक रहे हैं।

बारडोली के अनपढ़ विद्याल और अनपढ़ लड़कों, जिन्हें अब तक हम स्वातंत्र्य-सुख की अपने पाखियों मानते ही नहीं थे, हमें जो पाठ

अपनी कष्ट-वृद्धि-पुनः और और साहस से बढ़ा रही हैं, उन्हें अगर हम भूल जायें तो यह बड़ा अनुचित कहा जायगा। चीन देश के बारे में यह निर्दिष्ट कहा जा सकता है कि वहाँ के विद्यार्थियों ने ही स्वातन्त्र्य युद्ध चलाया था। मिश्र ही सचो स्वातन्त्र्य के प्रयत्नों में वहाँ के विद्यार्थी ही सबसे आगे हैं।

हिन्दुस्तान के विद्यार्थियों से इससे कम की प्रार्थना नहीं की जाती है। वे रक्षा और कल्लों में तिरफें अपना हाथ लिये नहीं, बल्कि सेवा के लिये बढ़ते हैं या उन्हें बढ़ना चाहिए। उन्हें तो राष्ट्र का ही—नहीं मूल्यवान् राष्ट्र—दाना चाहिए।

विद्यार्थी के सारा मन उससे बढ़ी बाधा होती है, परिणामों के भय जो कि अधिकांश में यह बनिक ही होता है। इसलिये विद्यार्थियों को पढ़ना पठ पढ़ना है भय के त्याग का। जो लोग शास्त्र से निकाल दिये जाने, या गरीब हो जाना या मीत से डरते हैं, वे स्वातन्त्र्य की लड़ाई कभी नहीं जीत सकते। सरकार शास्त्रियों के लड़कों के लिये सबसे बड़ा डर 'रेस्ट्रिक्शन'—यानि किसी सरकारी शास्त्र में न पढ़ने का है। वे नमस्कृत करें कि साहस के बिना विद्या मोक्ष के पुत्रों के समाप्त है, जो देखने में तो सुन्दर लगता है मगर किसी गर्म वस्तु से चुपचा तर्ही कि पानी पानी हो बढ़ गया।

विद्यार्थी क्या करें ?

सारे देश की माति विद्यार्थियों में भी पूरे प्रकार की भाग्यति और अशांति पैदा गयी है। यह शुभ चिह्न है लेकिन सहज ही अग्रग भी बन सकता है। भाष को अगर कैद को हो तो उसका वाप्य पत्र बनता है और वह प्रबल शक्ति बनकर किसी दिन हमारी कठपुता से भी अधिक योग्य घपीट कर ले जाता है। अगर समझ न किया जाय,

तो या तो वह खर्च आती है या नाशकारी बनती है। उसी तरह विद्यार्थी आदि वर्गों में जो भाग भाज पैदा हो रही है, उसका भग्न संग्रह न किया जाए, तो वह खर्च आपसी शयश इमारत ही नाश करेगी; लेकिन अगर उसका सुविपूर्वक संग्रह होगा, तो उसमें से प्रचण्ड शक्ति पैदा होगी।

भाज-कज गुजरात कॉलेज (ब्रह्मदास) के विद्यार्थियों की जो हड़ताल जारी है, वह हम उनका भाग का परिणाम है। मैंने जो हकीकत सुनी है, उस पर से मैं मानता हूँ कि विद्यार्थियों की हड़ताल मर्दान्तानुकूल है और उनका शिकारित ग्यारह है। उन्होंने छात्रद्वार में साईमन कमीशन के बहिष्कार में भाग लिया था और कॉलेज से गैर-हाजिर रहे थे। इसलिए उनके सम्बन्ध में प्राचार्य ने वह निश्चय किया था कि, उनमें से जो परीक्षा में बैठना चाहें वे तीन रुपये जमा करें। जो परीक्षा न दें, उन्हें कोई भी सजा न दी जाए। वह निर्णय कर चुकने के बाद भी, मैं सुन रहा हूँ कि प्राचार्य ने दूसरी ही नीति स्वीकार की है और सब को तीन रुपये देकर परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर करते हैं। विद्यार्थियों ने हम हुनर के विरोध में हड़ताल की है और अगर सम्पुरित ऊपर जैसी ही हो, तो कहना पड़ता है कि विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है।

लेकिन, युवक-नव के धन्य कहते हैं कि विभिन्न साहस गुम्मा हुए हैं और वह हड़ताल की साम्राज्य के लिए मरने की चोख समझते हैं। हड़ताल विरोध है, जहानी के जोश का चिह्न है। उन्ने जहानी की चेष्टा मात्र समझ कर, विभिन्न साहस प्रसारे की हवा सजने हैं, लेकिन अगर वह उसे प्रसारे समझ कर, हड़ताल की महा पाप मानें और विद्यार्थियों की कठोर या कैसी ही सजा देने का दृढ करें, तो आज तो मरता नहीं है, समझ है, वह कज बड़ा भारी खतरा बन रहे।

१८२७ के शर के समन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए, लार्ड कैनिंग ने कहा था कि —“भारतवर्ष के शासन में थगूडे जितना प्रसीत होने वाला बादल एक क्षण में विराट् स्वरूप धारण कर सकता है, और वह ऐसा स्वरूप कब धारण करेगा, कोई कह नहीं सकता । इसलिए चतुर मनुष्यों को चाहिए कि, वे छोटे बीखने वाले निर्दोष बादल की अवगणना न करें, बल्कि उसे चिह्न रूप मानें और उसका योग्य उपचार करें ।”

यह हड़ताल थगूडे जितना बादल है । लेकिन, उसमें से बिजली फटकरने (उत्पन्न होने) की शक्ति पैदा हो सकती है । मैं तो जरूर कहता हूँ कि, ऐसी शक्ति पैदा होवे । मुझे वर्तमान ब्रिटिश राज्य प्रणाली के प्रति न तो मान है न प्रेम ही । मैं उसे शैतान की कृति का नाम दे चुका हूँ । मैं निरन्तर इस प्रणाली के नाश की इच्छा किया करता हूँ । यह नाश भारतवर्ष के मध्ययुग और मध्ययुगतियों द्वारा ही यह तथ्य तरह से इष्ट है । इस नाशक शक्ति को प्राप्त करना विद्यार्थियों के हाथ की बात है । अगर वे अपने में उत्पन्न शक्ति का संग्रह करें, तो आज उस शक्ति को पैदा कर सकते हैं ।

पहली बात यह है कि विद्यार्थी अपनी शुरु की हुई हड़ताल को सकल करें । अगर उन्होंने शुरुआत ही नहीं की होती, तो उन्हें कोई कुछ भी न कहता, शुरुआत करने के बाद अगर वे हिम्मत हार कर बैठ जाँव, तो भयंकर ही निन्दा के पात्र बनेंगे और अपने आप को तथा देश को हानि पहुँचायेंगे । हड़ताल का अधिक मे अधिक कटु परिणाम तो यही हो सकता है कि ब्रिटिश साम्राज्य विनाशियों का हनेश के लिए या कभी समय के लिए बहिष्कार करें यद्यपि उन्हें फिर से भर्त्ता करने के लिए कोई दण्ड निश्चित कर दें । इन दोनों चीजों को विद्यार्थियों को हर्ष पूर्वक स्वीकार करना चाहिये । रण क्षेत्र में मरने के बाद, और पुर

कभी पीछे पैर दखाता ही नहीं। इसी तरह ये विद्यार्थी भी शय पीछे नहीं हट सकते।

हाँ, विद्यार्थियों को विनय का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। ये आचार्य के या अध्यापक के सम्बन्ध में एक भी कठुण शब्द का उच्चारण न करें। कठोर शब्द अपने धोलने वाले का लुप्तप्राय करते हैं, तिनके क्षिप्त कहे जाते हैं, उनका नहीं कर सकते। विद्यार्थियों को घरने पचन का पाकन करना और कठोर काम करके बनलाना है। उसका असर जरूर होगा। उनमें इस राज्य-प्रयाप्तों को भाग करने की शक्ति पैदा हो सकती है, होती है। हमारे युवक और युवतियाँ खोनी विद्यार्थियों के उदाहरण को याद रखें। उनमें के एक दो नहीं, बल्कि पचास हजार व्यक्ति गाँवों में फैल गये और थोड़े से समय में उन्होंने छोटे-बड़े सबको आवश्यक अक्षर-ज्ञान देकर तथा दूसरी बातों का ज्ञान कराके तैयार कर लिया। अगर विद्यार्थी स्वराज्य-युद्ध में बड़ी सहायता में अपना भाग देना चाहते हों, तो उन्हें खोनी विद्यार्थियों के समान कुछ करके दिखाना चाहिए।

जैसा मैं समझ सका हूँ, उसके अनुसार तो विद्यार्थी शान्ति-मय युद्ध में जागृति देने की इच्छा रखते हैं। लेकिन, मेरे समझने में भूल हो गयी हो, तो भी उपर्युक्त बात दोनों प्रकार के—मातम पक्ष के और पशु बल के युद्ध की लागू होती है। अगर हमें योद्धा बालू से सादना होगा, तो भी संघर्ष का पान्नन करना पड़ेगा। भाव का संघर्ष करना पड़ेगा। एक ब्राह्मण हूँ तब तो दोनों का समझ एक ही है। इस्लाम में रक्तोपशमों ने, ईसाई धर्म में क्रमेडों ने और राजनीति में मान पेरन तथा उनके योद्धाओं ने भोग विज्ञास का चारों स्थापन किया था। प्राधुनिक उदाहरण हैं, तो जर्मन, सनप्रायेन आदि ने मादुगो, दुमादि की सहन शक्ति, भोग त्याग, पुरुनित और सत्य जागृति का

योगियों को भी शरमाने वाला नमूना दुनियाँ के सामने पेश किया है । उनके अनुयायियों ने भी बकादारी और नियम पाजन का वैषम्य ही उज्ज्वल उदाहरण पेश किया है ।

हमारे विस्तार का भी यही उपाय है । हमारा स्वयं आज भी कोई त्याग नहीं है, वह यत्किंचित है । हमारी निषम पालने की शक्ति थोड़ी है । हमारी साक्षी अपेक्षाकृत कम है, हमारी एकनिष्ठा नहीं के बराबर कही जा सकती है, हमारी दृढ़ता और प्रामाण्य तो शुरुआत तक ही कायम रहती है । इसलिए देश के नवजवान याद रखें कि उन्हें तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है । उन्होंने जो कुछ किया है, वह मेरे ध्यान से बाहर नहीं है । मुझ से स्तुति पाने की उन्हें जरूरत होनी नहीं आदिये । मित्र की स्तुति करने वाला मित्र भाट बन जाता है । मित्र का काम तो कमजोरियों तथा घर उनकी पूर्ति का प्रयत्न करना है ।

सविनय अवज्ञा का कर्तव्य

गुजरात कॉलेज के लगभग सात सौ विद्यार्थियों की हड़ताल शुरू किए बीस दिन से ज्यादा का समय हो चुका है और अब इस हड़ताल का गहरा बेखल स्थिति ही नहीं रहा है । मजदूरों की हड़ताल काफी घुरी होती है, लेकिन विद्यार्थियों की हड़ताल, फिर यह उचित कारण से जारी की गई हो या अनुचित कारण से, उत्तरे भी बदतर होती है । इस हड़ताल से आखिर जो नतीजे निकलेंगे, उनकी दृष्टि से यह हड़ताल बदतर है और यह बदतर है उस दुर्जे के कारण जो दोनों पक्षों का समाज में है । मजदूर तो अनपढ़ हैं लेकिन विद्यार्थी शिक्षित रहते हैं और हड़तालों के द्वारा वे किसी तरह का भौतिक स्वार्थ-साधन नहीं कर सकते । साथ ही निज मालिकों की भौति शिक्षा-संस्थाओं के मुख्य अधिकारियों के किसी भी स्वार्थ का विद्यार्थियों के स्वार्थ से संघर्ष

महीं होता। इसके अलावा विद्यार्थी तो शिस्त या नियम-पालन की प्रतिमूर्ति समझे जाते हैं। इस कारण विद्यार्थियों की हड़ताल के परिणाम बहुत व्यापक हो सकते हैं और असाधारण परिस्थितियों में ही उसकी हड़ताल के औचित्य का समर्थन किया जा सकता है।

लेकिन जहाँ मुख्यस्थित स्कूल और कॉलेजों में विद्यार्थियों की हड़ताल के अवसर बहुत थोड़े होने चाहियें, वहाँ यह कोई गैरमुमकिन बात नहीं है कि ऐसे अवसरों की रूपना की जा सके, जब विद्यार्थियों के लिए हड़ताल कर देना उचित हो। मस्खनू, मान लीजिए कि कोई प्रविष्ट जनता की राय के विनाशकारी कार्यवाई करके किसी देशभ्यापी उत्पन्न या एकीकरण के दिन छुट्टी देने से इनकार कर देता है और यह एकीकरण ऐसा हो कि जिसके लिए पाठशाळा या कॉलेज में जाने वाले विद्यार्थियों की माताएँ और विद्यार्थी छुट्टी चाहते हों, तो ऐसी हालत में उस दिन के लिए हड़ताल कर देना विद्यार्थियों के लिए अनुचित होगा। जैसे जैसे विद्यार्थी-गण अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी को समझने में अधिक आगुन और विचारशील होते जायेंगे, तब-तब भारत में ऐसे अवसरों की तादाद बढ़ती जायेगी।

पुनरांत कॉलेज के सम्बन्ध में मैं जहाँ तक निष्पक्ष होकर विचार कर सका हूँ, मुझे विश्वास होकर कहना पड़ता है कि हड़ताल के लिए विद्यार्थियों के पास काफ़ी कारण थे। शेषों पर यह स्थिति विज्ञप्त है, जैसा कि कई स्थानों में कहा गया है कि हड़ताल थोड़े उत्पत्ती विद्यार्थियों के द्वारा शुरू की गयी है।

मुझे भर उत्साह मचाने वालों के लिए कारणों सात सौ विद्यार्थियों की दो सप्ताह से भी अधिक समय के लिए पृथक् पर रचना समझव है। बात तो यह है कि विद्यार्थियों की शठुभाई करने और उन्हें गलाह देने वाले जिम्मेदार नागरिक हैं। इन सकारणों में भी

श्रेष्ठतम मानवजन्यकर मुख्य हैं। आप एक अनुभवी बड़ी हैं और अपनी बुद्धिमत्ता तथा उदार नीति के कारण प्रसिद्ध हैं। श्रेष्ठतम मानवजन्यकर इस विषय में प्रिंसिपल महाशय की मुलाक़ात खेते रहे हैं और फिर भी उनका यह निश्चित मत है कि विद्यार्थियों का यह बिल्कुल सचा है।

इस सम्बन्ध की खास ट्राम वार्ते थोड़े मं कही जा सकती है। भारत भर के विद्यार्थियों की भांति गुजरात कॉलेज के विद्यार्थी भी साहमन-कमीरान के वृद्धिफार के दिन कॉलेज से गैरहाज़िर रहे हैं। इसमें शक नहीं कि उनकी यह अनुरस्थिति अनधिकार-पूर्ण थी। वे कानूनन कसूरवार थे। गैरहाज़िर रहने से पहले कम से कम उन्हें शिष्टाचार के ब्रह्म पर ही सही, आज्ञा प्राप्त कर लेनी चाहिए थी। लेकिन दुनिया भर में लड़के तो सब एक से ही होते हैं न? विद्यार्थियों के उमड़ते हुए उलाह को रोकना मानों हवा की गति के रोकने का निष्फल प्रयत्न करना है। ज़रा उदारता से देखें तो विद्यार्थियों का यह कार्य भवानी की एक भूल मात्र थी। बड़ी लम्बी बातचीत के बाद प्रिंसिपल साहब ने उनके इस कार्य को माफ़ कर दिया था। इसमें शर्त यह थी कि विद्यार्थी जोस के ३) ए० भरकर तिमाही परीक्षा में ऐच्छिक रूप से सम्मिलित हो सकने हैं, इसमें यह बात गर्भित थी कि विद्यार्थियों में से अधिकतर परीक्षा में बैठेंगे और शेष जो नहीं बैठेंगे, उन्हें किसी भी तरह की सज़ा नहीं दी जायगी। लेकिन यह कहा जाता है कि छात्रों किसी भी कारण से क्यों न हो, प्रिंसिपल साहब ने अपना बचन तोड़ दिया और यह सूचना निकाली कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ३) भरकर तिमाही परीक्षा में बैठना अनिवार्य है। इस सूचना ने स्वभावतः विद्यार्थियों को उत्तेजित कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि अगर समुद्र ही अपनी पर्याप्त छोड़ देगा, तो नदी नाले क्या करेंगे? इसलिए उन्होंने काम करना बन्द कर दिया। शेष वार्ते तो स्पष्ट ही हैं। इदतान अब तक

जारी है और सिव तथा लोकधार दोनों, विद्यार्थियों के शास्त्र संयम और सूर्यवशर की पुरस्कार सराहना करते हैं। मेरी तो यह राय है कि किसी भी कॉलेज के विद्यार्थियों का यह परम कर्तव्य है कि अगर प्रिन्सिपल अपने लिए हुए यत्न को छोड़ें तो वे उनके उस कार्य की सविनय प्रयत्ना करें, जैसे कि गुजरात-कॉलेज के प्रिन्सिपल के सम्बन्ध में कहा जाता है। जब कुछ स्वयं किसी तरह प्रतिज्ञा-भङ्ग के दोषी हों, उस हालत में अपनी सम्माननीय गृह के कारण कुछ जिन विशेष आदर के अधिकारी हैं, यह कर्तव्य आदर उनके प्रति दिव्यकान्त प्रसन्न हो जाता है।

अगर विद्यार्थी अपने निधन पर रहे रहेंगे तो इन्हें फाँसी की नतीजा होगा और यह यही कि उक्त अपमानजनक सूचना प्राप्त होती जायगी और इस बात की उचित प्रतिज्ञा की जायगी कि विद्यार्थी हर तरह की सजा से बरी रहने चाहेंगे। प्रांतीय सरकार के लिए, अपने कष्टों और शोचनपूर्ण कार्य को यह होगा कि यह गुजरात-कॉलेज के लिए किसी दूसरे प्रिन्सिपल की नियुक्ति करे।

यह देखा जाता है कि सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों के पीछे एक सम्मूह की जाती है, वे स्वयं मरताये जाते हैं, वे अपने निधन सार्वजनिक मत रखते हैं और उन राजनीतिक समाजों में भाग लेते हैं, जिन्हें सरकार मान्यता दे रही है। जेलियन अब वह समाज बना गया है, जब इस तरह की समाजवाद दमनकारी पद्धति फैलाने चाहिए थी। भारत के समान जो देश विदेशी राज्य के जूरे के नीचे रहा हो, उसके विद्यार्थियों की राष्ट्रीय स्वाधीनता के सार्वभौमिक भाग लेने में रोकना अव्यवहार है। इस सम्बन्ध में तो केवल यही कहा सकता है कि विद्यार्थियों के अगाध को नियमित कर दिया जा जिससे उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट न पैदा हो। वे अपने वाले हो

में से किसी एक का पद लेकर उसी तरफ से लड़ाई में शामिल न हों। लेकिन उन्हें अधिकार तो है कि वे सक्रिय रूप में अपने खुने हुए किसी राजनैतिक मत पर दृढ़ रहने के लिये अज्ञात हों। शिक्षा-संस्थाओं का काम तो उनमें स्वयं भर्ती होने वाले विद्यार्थियों और विद्यार्थिनीयों को शिक्षा देना और उस शिक्षा द्वारा उनके चरित्र का निर्माण करना है। पाठशाला के बाहर विद्यार्थी राजनैतिक या सद्गुण से सम्बन्ध न रखने वाले दूसरे जो कुछ भी काम करते हैं उनमें ऐसी शिक्षा मर्यादा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

विद्यार्थी और हड़तालें

पेंगलोर से एक कविता का विद्यार्थी लिखता है —

“मैंने हरिजन में आरका लेख पढ़ा है। अष्टमल दिवस, दूधझराना, विरोधी दिवस वगैरा की हड़तालों में विद्यार्थियों को भाग लेना चाहिए या नहीं, इस विषय में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ।”

विद्यार्थियों की याचों और आचरण पर लगे हुए प्रतिबन्धों के हटाने की पैरवी मैंने ज़रूर की है पर राजनीतिक हड़तालों या प्रदर्शनों में उनके भाग लेने का समर्थन मैं नहीं कर सकता। विद्यार्थियों को अपनी राय रखने और उसे जाहिर करने की पूरी पूरी आज़ादी होनी चाहिए। चाहे जिस राजनीतिक दल के प्रति वे तुझे तौर पर सहानुभूति प्रगट कर सकें हैं। पर मेरी राय में अपने अध्ययन-काल में उन्हें सक्रिय रूप से भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी राजनीति में सक्रिय भाग ले और साथ-साथ अपना अध्ययन भी जारी रखे यह नहीं हो सकता। राष्ट्रीय उत्थान के समय इन दोनों के बीच स्पष्ट भेद करना मुश्किल हो जाता है। उस समय विद्यार्थी हड़ताल नहीं करते या ऐसी परिस्थितियों में ‘हड़ताल’ शब्द का प्रयोग

किया जा सकता है, तो वह पूरी सामूहिक हड़ताल होती है; उस समय ये अपनी पढ़ाई को स्थगित कर देते हैं। हमजिसे जो प्रसंग अपवाद स्वरूप दिखाई देता है, वह भी असल में अपवाद रूप नहीं है।

घासनव में हम पत्र लेखक ने जो विषय उठाया है, वह कांग्रेसी प्रान्तों में तो उठना ही नहीं चाहिए। क्योंकि वहाँ तो ऐसा एक भी संकट नहीं हो सकता, जिसे कि विद्यार्थियों का धोषपूर्ण हस्तक्षेप से स्वीकार न करे। अधिकांश विद्यार्थी कांग्रेसी मनोवृत्ति के हैं और होने चाहिए। वे ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, जिसमें कि मंत्रियों की स्थिति संकट में पड़ जाय। वे हड़ताल करें तो केवल हमी कारण से करें कि मंत्री उनमें ऐसा कराना चाहते हैं। पर कांग्रेस जब पदों का त्याग करदे, और कांग्रेस कदाचित् तत्कालीन सरकार के विरुद्ध अहिंसामक लड़ाई देह दे, उस प्रसंग के कलाना जहाँ तक मैं कहना कर सकता हूँ, कभी भी कांग्रेसी मंत्री विद्यार्थियों से ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे। और कभी ऐसा प्रसंग आ जाय तब भी, मुझे लगता है कि भारत में ही विद्यार्थियों से हड़ताल करने के लिए पढ़ाई स्थगित करने की बात कहना मानी अपना दिवाला पीटना होगा। अगर हड़ताल जैसे किसी भी प्रदर्शन के करने में कांग्रेस के साथ जन-समूह होगा, तो विद्यार्थियों को— तिया विह्वल आगिरी पल के— उसमें शामिल होने के लिये नहीं कहा जायगा। गत युद्ध में विद्यार्थियों को सबसे पहले लड़ाई में शामिल होने के लिये नहीं कहा गया था, मुझे जहाँ तक याद है, सब से अन्त ॥ उनमें कहा गया था और वह भी केवल कॉलेज के विद्यार्थियों से।

विद्यार्थियों की हड़ताल

गुजरात कॉलेज (अहमदाबाद) के विद्यार्थियों की हड़ताल जब तक पूरे मोरा के साथ जारी है, विद्यार्थी जिस हड़ताल, शान्ति और

संगठन का परिचय दे रहे हैं, वह हर तरह तारीफ के काबिल है। अब वे अपनी ताकत का अनुभव करने लगे हैं और मेरा तो यह भी विचार है कि अगर वे कोई रचनात्मक कार्य करने लगे, तो उन्हें अपनी ताकत का और भी ज्यादा पता लगेगा। मेरा तो यह विश्वास है कि हमारे स्कूल और कॉलेज हमें बहादुर बनाने के बदले उलटे सुखामरी, डरपोक, बुझमुल मिजाज और बेचपर बनाने हैं। मनुष्य की बहादुरी या मनुष्यता किसी को हुतकारने, डींग हाँकने या बहपन जताने में नहीं होती, वह तो सच्चे काम को करने का साहस धतलाने में और उस साहस के फल स्वरूप सामाजिक, राजनैतिक या दूसरे मामलों में जो कुछ कठिनाइयाँ पेश हों उन्हें झेल लेने में होती है। मनुष्य की मनुष्यता उसके कामों से प्रकट होती है, शब्दों से नहीं। और अब ऐसा समय आ गया है जब शाब्द विद्यार्थी वर्ग को बहुत लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़े। अगर समय ऐसा ही आता जाय तो भी उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तब तो सर्व साधारण जनता का यह काम होगा कि वह इस मामले में दस्तन्दाजी करे, उसे सुलझाने की कोशिश करे। और उस हासत में तो भारत भर के विद्यार्थी-जगत का भी यह कर्तव्य हो जायगा कि वह अपने हक को कायम रखने के लिए जो उसका अपना सच्चा हक है लड़े, या कोशिश करे। जो लोग इस मामले को पूरी तरह जान लेना चाहते हैं उन्हें इस हस्ताल के मुताबिक खास खास कताज्ञात की मक्कत भी मावज्यकर से मिल सकेगी। अहमदाबाद के विद्यार्थियों की लड़ाई अकेले उनके अपने हकों की लड़ाई नहीं है, वे तो सर्व साधारण विद्यार्थी-जगत के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए एक तरह यह लड़ाई राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए भी लड़ी आरही है। अहमदाबाद के विद्यार्थियों की तरह जो लोग साहस के साथ लड़ रहे हैं वे हर तरह जनता की पूरी मदद के पात्र हैं।

मुझे पता भरोना है कि अगर विद्यार्थी किसी राष्ट्रीय रचनात्मक कार्य में लग गये, तो उन्हें जनता की मदद भी अवश्य ही मिलेगी। राष्ट्रीय काम करने से उनका कोई नुकसान नहीं होगा। यह कोई गान जरूरत नहीं है कि वे महामभा के कार्यक्रम की ही चपना में, वरतें कि यह उन्हें पसन्द न हो। गान बात तो यह है कि वे मिल कर स्वतन्त्र और और काम करके यह बता दें कि उनमें संगठित होकर स्वतन्त्र एवं लोक काम करने की योग्यता है। हमारे निष्ठावादी अवसर जो बात कहो जाती है, यह हो यह है कि हम यह-यह कर सोलना जानते हैं और निरपेक्ष चयनिक अवसरों का सन्तुष्ट हैं, लेकिन जब हमें मिल कर सहयोग पुरक गान और प्रयोग इत्यादि के साथ काम करने की कहा जाता है, तो हमारे हाथ पैर टाँखे पड़ जाते हैं। विद्यार्थियों के लिये हमसे अप्पा मौजा और क्या होगा कि वे हम फलक की मूर्त साबित करें। क्या वे अपने को हम मौजा के कारित साबित करेंगे ?

बाहे जो हो जाय उन्हें अपने विचारों पर बड़े सहता चाहिए। कोलेन राष्ट्र का धन है। अगर हम पतिन न धन जाते तो एक विदेशी सरकार का यह गान न हो मरणा-या कि वह हमारी सगति पर कक्षा कर बैठे अपना विद्यार्थियों की वेश की स्वाधोनता की लड़ाई में भाग लेने के कारण प्रायः अवस्था कसर दे, जब कि राष्ट्रीय स्वाधीनता की लड़ाई में भाग पड़ कर भाग लेना विद्यार्थियों का एक जरूरी कर्तव्य और हक होना चाहिए था।

विद्यार्थियों का सुन्दर सत्याग्रह

नवग्रीन में अनेक बार लिखा जा चुका है कि सत्याग्रह सर्व व्यापक होने के कारण, जिस भीति राजनीतिक क्षेत्र में किया जा सकता है, उहाँ भीति सामाजिक क्षेत्र में भी, और जिस भीति राज कर्ता के

विरुद्ध, उसी भाँति समाज के खिलाफ, कुटुम्ब के विरुद्ध, माता के, पिता के, दौ के, पति के विरुद्ध यह दिव्य अस्त्र काम में लाया जा सकता है। क्योंकि उसमें हिंसा की गंध ही नहीं हो सकती, और जहाँ अहिंसा यानी केवल प्रेम ही प्रेरक बस्तु हो, वहाँ चाहे जिस स्थिति में इस शस्त्रका उपयोग निश्चर होकर किया जा सकता है। ऐसा उपयोग धर्मज (रोडा जिले में एक स्थान) के विद्यार्थियों ने धर्मज के लोगों के विरुद्ध थोड़े ही दिन पहले कर दिखाया। उस सम्बन्ध के कागज पत्र मेरे पास आये हैं। उनसे नीचे लिखी बातें मालूम हो जाती हैं।

थोड़े दिन पहले किसी गृहस्थ ने अपनी माता के बारही (बारहवें दिन का श्राद्ध) के दिन मिरापुरी का भोज कराया। भोज से एक दिन पहले हर विषय पर मौजवानों से बहुत चर्चा हुई। उन्हें और कई गृहस्थों की ऐसे भोजों से अरुचि तो हुई थी ही। और इस बार विद्यार्थी मङ्गल ने सोचा कि कुछ न कुछ तो कर ही लेना चाहिये। अन्त में बहुतों ने नीचे लिखी तीनों या एक प्रतिज्ञाएँ लीं कि —

“सोमवार ता० २२-१-१९२८ के दिन बारही के लिये तो बड़ा भारी भोज होने वाला है उसमें न तो पगत में बैठ कर न छुन्ना ही घर मँगा कर भोजन करेंगे। (२) इस रूढ़ि के विरुद्ध अपने सपत विरोध दिखलाने के लिए उस दिन उपवास करेंगे, (३) इस काम में अपने घर या कुटुम्ब में से जो कट सहना पड़े, वह शान्ति और राजी खुशी से सहेंगे।”

और इसलिए भोज के दिन बहुत से विद्यार्थियों ने, जिनमें कितने तो नाशुक्र छद्मके थे, उपवास किया। इस काम से विद्यार्थियों ने बड़े गिने जाने वाले लोगों का क्रोध अपने माथे लिपा है। ऐसे सत्याग्रह में विद्यार्थियों की आर्थिक जोखिम भी कम नहीं होता है। गुरुजनों ने विद्यार्थियों को धमकाया कि तुम्हें जो अधिक मदद मिलती है वह छीन

ली जायगी और हम तुम्हें अपने मकान में नहीं रहने देंगे, पर विद्यार्थी तो घटल रहे। भोज के दिन २८२ विद्यार्थी भोज में शामिल नहीं हुए और कितनों ने तो उपश्रम भी किया।

मेरे विद्यार्थी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उम्मेद करता हूँ कि हर एक जगह सामाजिक सुधार करने वाले विद्यार्थी चागे बढ़ कर हाथ बढ़ावेंगे। जिस भाँति स्वराज्य की चाभी विद्यार्थियों के हाथ में है, उसी भाँति वे समाज सुधार की चाभी भी अपने जेब में लिए फिरते हैं। सम्भव है कि प्रमाद, अथवा लापरवाही के कारण उन्हें अपनी जेब में पड़ी एक कमूच्य वस्तु का पता न हो। पर मैं आशा रखता हूँ कि धर्मज के विद्यार्थियों को धेर कर दूसरे विद्यार्थी अपनी शक्ति का भाव जगा लेंगे। मेरी दृष्टि से तो उस स्वर्गवासी बाई का सच्चा भाव विद्यार्थियों ने ही उपयोग करके किया। जिसने भोज किया उसने तो अपने धन का हितयोग किया, और गरीबों के लिए बुरा उदाहरण रखा। धनिक वर्ग को परमात्मा ने धन दिया है कि वे उसका परमार्थ में उपयोग करें। उन्हें समझना चाहिये कि विवाह या भाव के अवसर पर भोज करना गरीबों के घृते से बाहर है। उन्हें यह भी जानना चाहिये कि इस लराब रुढ़ि से कितने गरीब पैदा हो चुके हैं। बिरारी के भोज में जो धन धर्मज में गर्भ हुआ, वही अगर गरीब विद्यार्थियों के लिए, गोरक्षा के लिए, अथवा खादी के लिए या अल्पज सेवा के लिए राखे होता तो वह उग निकलता और मृतभ्रमा की शान्ति मिलती। भोज को तो सब कोई भूल जायेंगे, उसका खाम किसी को मिलेगा नहीं, और विद्यार्थियों को सदा धर्मज के दूसरे समर्थदार खोगों को इससे दुःख हुआ।

जिस भोज के लिए सत्याग्रह हुआ था, वह बंद न रहा। इस लिए कोई यह शंका न करे कि सत्याग्रह से क्या लाभ हुआ? विद्यार्थी यह ध्यान धारते थे कि उनके सत्याग्रह का तात्कालिक असर होने की

सम्भावना कम है, पर उनमें अगर यह जागृति जाग्रत रही, तो फिर कोई सेठ बारहीं करने का काम तक न होगा। बारह वर्ष का कोई एक दिन में नहीं छूटता। उसके लिये धैर्य और आग्रह की जरूरत होती है।

महाजन समझा जाने वाला बुद्धिमान तथा समय का विचार नहीं करेगा ? रुढ़ि को समाज बचवा देश की उन्नति का साधन न गिनकर यह कहें तक उनका गुलाम बना रहेगा ? अपने बालकों को ज्ञान देने देगा और फिर उन्हें उस ज्ञान का उपयोग करने से कम तक रोकेगा ? भ्रमोन्मत्त का विचार करने वाले शिक्षितता रखते हैं। शिक्षितता छोड़ साधन होकर, वे कम सचे महाजन होंगे ?

बहिष्कार और विद्यार्थी

एक कॉलेज के प्रिंसिपल लिखते हैं:—

“ बहिष्कार आन्दोलन के सम्बन्धक विद्यार्थियों को अपने आन्दोलन में लींचे लिये जा रहे हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि इस आन्दोलन में विद्यार्थियों के काम की कीमत कोई एक कौड़ी भी नहीं समझेगा। जब लड़के अपने स्कूल और कॉलेज छोड़ कर किसी मर्दाना में शामिल होते हैं, तब वे वहाँ के दुष्टबन्धुओं लोगों में मिल जाते हैं, और बदमाशों की सभी कारिस्तानियों के लिये जिम्मेवार होते हैं तथा अक्सर पुलिस के बपड़े के पहने शिकार होते हैं। इसके अलावा उनके स्कूल या कॉलेज के अधिवारी उनसे रज हो जाते हैं, जिनकी ही सज़ा उन्हें सहनी ही पड़ती है, और वे अपने अभिभावकों की दुबल उकली करते हैं, और शायद उन्हें पार्थ देने से इन्कार कर दें और यों उनका सत्याग्रह हो जा सकता है। मैं ऐसे मुक्त-आन्दोलन की बात समझ सचता हूँ कि लड़के सुटी के दिनों में अज्ञान किसानों को पढ़ाने, सरकारी के नियम सिलखाने इत्यादि कामों को करें। मगर यह देल कर तो कष्ट होता है

वे अपने ही माँ-बाप और शिक्षक का विरोध करें, धार धुरे लोगों के साथ घूमने निकल जायें, और नियम और शान्ति का भग्न करने में हाथ बटावें। क्या आप राजनीतिज्ञों को यह सलाह देंगे कि वे अपने प्रदर्शनों को ज्यादा बाधित करने के लिये विद्यार्थियों को उनके योग्य काम से रोक न बुलावें। दरअसल इससे भी वे अपने प्रदर्शनों की कीमत घटा रहे हैं, क्योंकि सहज ही कहा जा सकता है कि यह तो स्वार्थी और मूर्ख आन्दोलकों के बहकावे नास्तमस्क लड़कों का काम है।

उनके वर्तमान राजनीति सीखने का विरोध मैं नहीं करता। यह तो बड़ी अच्छी बात होगी, अगर किसी सामयिक प्रश्नों पर अज्ञानियों में दोनों ओर के छपे मत चुन कर शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ सुनावें, और उन्हें अपने निर्णय आप करना सिखायें। मैंने इस प्रयोग में सफलता पायी है। सब धिये तो विद्यार्थियों के लिये कोई विषय बना या अपाठ्य है ही नहीं। पॉपुलर रसेल और वूसरो का तो कहना है कि विद्यार्थियों को ही पुस्तक के सम्पाद की बातें भी बतझानी चाहिए। मैं भी-जान से विरोध करता हूँ तो इस बात का, कि विद्यार्थियों को ऐसे काम में बाध बना लिया जाय, जिसमें न तो उनका कोई काम सभता है, और न उनसे काम लेने वालों का ही। पत्र-लेखक ने इस प्रकार से पत्र लिखा है कि मैं विद्यार्थियों के सक्रिय राजनीतिक कामों में शरीक होने का विरोध करूँगा। अगर मुझे उन्हें निराश करते हुए रोद होता है। उन्हें यह जानना चाहिए कि सन् १९२०-२१ में विद्यार्थियों को उनके स्कूलों, कॉलेजों से बाहर निकाल कर राजनीतिक काम करने को कहने में, जिसमें जेड जाने का भी इतरा था, मेरा हाथ कुछ कम नहीं था। मेरी समझ में अपने देश के राजनीतिक आन्दोलन में आगे बढ़कर हिस्सा लेना उनका स्वतः कर्तव्य है। सारे संसार के विद्यार्थी यह कर रहे हैं। हिन्दुस्तान में जहाँ कि हाल तक राजनीतिक आगुति महज

धोरे से अमेज़ीनो लोगों तक परिमित थी, उनका यह धीर भी क्या बर्तन्य है। चीन और मिथ में तो विचारियों की ही बदौलत राष्ट्रीय आन्दोलन चला सके हैं। हिन्दुस्तान में भी ये कुछ कम नहीं कर सकते।

प्रतिपक्ष साहब इस बात पर जोर दे सकते थे कि विचारियों का अहिंसा के नियमों का पालन करना तथा हुल्लासियों से शासित होने के बदले उन्हीं को ज़ायू में रखना ज़रूरी है।

अहिंसा किसे कहें ?

“अहिंसा की चर्चा शुरू हुई नहीं कि बितने लोग बाघ, भेड़िया, साँप, गिरफ़्तार, मच्छर, खटमल, जूँ, कुत्ता आदि को मारने न मारने, बधवा बालू बँगल आदि को खाने न खाने की ही बात छेड़ते हैं।”

“नहीं तो प्रौढ रसी जा सकती है कि नहीं, सरकार के विरुद्ध सशस्त्र बल या बला जा सकता है या नहीं,—आदि शब्दार्थ में उतरते हैं। यह तो कोई विचारता ही नहीं, सोचता ही नहीं कि शिक्षा में अहिंसा के कारण कैसी दृष्टि पैदा करनी चाहिए ? इस सम्बन्ध में कुछ विस्तारपूर्वक कहिए।”

यह प्रश्न नया नहीं है। मैंने इसकी चर्चा ‘नवजीवन’ में इस रूप में नहीं, तो दूसरे ही रूप में करने का बार की है। किन्तु मैं देखता हूँ कि अब तक यह सवाल हल नहीं हुआ है। इसे हल करना मेरी शक्ति के बाहर की बात है। उसके हल में यत्नसहित हिस्सा दे सकूँ, तो उसने से ही मैं अपने को श्रुतार्थ मानूँगा।

प्रश्न का पहला भाग हमारी संवृद्धि दृष्टि का सूचक है। जान पड़ता है कि इस पेर में पढ़कर कि मनुष्येतर प्राणियों को मारना चाहिए या नहीं, हम अपने सामने पड़े हुए रोग के धर्म को भूल जाते हुए से दौड़ते हैं। सर्पों को मारने के प्रसंग सबको नहीं पड़ते हैं।

उन्हें न मारने शौम्य दया या हिम्मत हमने नहीं पैदा की है। अपने में रहने वाले क्रोधादि सपों को हमने दया से, प्रेम से नहीं जीता है, मगर तौमी हम सपोंदि की हिंसा की बात घेड़कर उभरभ्रष्ट होते हैं। क्रोधादि को तो जीतते नहीं, और सपोंदि को न मारने की शक्ति से धमिस्त रहकर आत्मपशना करते हैं। अहिंसा-धर्म का पालन करने को हथ्ठा रखने वालों को सोंप आदि को मूल जाने की ज़रूरत है। उन्हें मारने से हास न हट सके तो हमका दुश्म न मानते हुए, सार्वभौम प्रेम पैदा करने की पहली सीढ़ी के रूप में मनुष्यों के क्रोध द्वेषादि को सहन कर उन्हें जीतने का प्रयत्न करें।

आलू और बैंगन जिसे न खाने हों, वह न खाए। मगर यह बात कहते हुए भी हम समित्त होवें कि उने न खाने में महागुण्य है या उसमें अहिंसा का पालन है। अहिंसा राखाखा के विषय से परे है। संयम की आवश्यकता सदा है। खाद्य पदार्थों में जितना स्वाग करना हो, उतना समी कोई करें। यह स्वाग भखा है, आवश्यक है। मगर उसमें अहिंसा तो नाम मात्र की दी है। पर-पीड़ा देकर दया से पीबित होने वाला, राग-द्वेषादि से दूर, निष्प कन्द-मूलादि खाने वाला आदमी अहिंसा की मूर्तिरूप और मन्दुनीय है। पर पीड़ा के सम्बन्ध में उदासीन, स्वार्थ का परावर्ती, दूसरों को पीड़ा देने वाला, राग-द्वेषादि से भरा हुआ, कन्द-मूलादि का हमेशा के लिये स्वाग करने वाला मनुष्य तुच्छ प्राणी है, अहिंसादेवी उससे भागती ही पितृही है।

राष्ट्र में प्रीति का स्थान हो सकता है या नहीं, सरकार के विरुद्ध शरीर-बल लगाया जा सकता है या नहीं—ये अथर्व महाप्रस हैं, और किमी दिन हमें इनको हल करना ही होगा। कहा जा सकता है कि महात्मना ने अपने काम के लिये उनके एक छात्र को हल दिया है, तो भी यह प्रश्न जन-साधारण के लिये आवश्यक नहीं है। इतिहास शिष्या

के प्रेमी और विद्यार्थी के लिये अहिंसा की जो दृष्टि है, वह मेरी राय में ऊपर के दोनों प्रश्नों से मिल है अथवा परे है। शिष्या में जो दृष्टि पैदा करनी है वह परस्पर के नित्य सम्बन्ध की है। जहाँ वातावरण अहिंसा रूपी प्राणवायु के अरिये स्वच्छ और सुगन्धित हो चुका है, वहाँ पर विद्यार्थी और विद्यार्थिनीयाँ सगे भाई बहिन के समान बिचरती होंगी। वहाँ विद्यार्थी और अध्यापकों के बीच पिता पुत्र का सम्बन्ध होगा, एक दूसरे के प्रति आदर होगा। ऐसी स्वच्छ वायु ही अहिंसा का नाव, सतत पदार्थ पाठ है। ऐसे अहिंसानय वातावरण में पले हुए विद्यार्थी निरन्तर सद्के प्रति उदार होंगे, ये सहज ही समान सेवा के लिये लायक होंगे। उनके लिये सामाजिक बुराइयों, दोषों का अलग प्रभ नहीं होगा। अहिंसारूपी भूमि में वह भस्म हो गया होगा, अहिंसा के वातावरण में पला हुआ विद्यार्थी क्या बाल विवाह करेगा ? अथवा कन्या के मौं बाप को दण्ड देगा ? अथवा विवाह करने के बाद अपनी पत्नी को दासी गिनगा ? अथवा उसे अपने विषय का भाजन मानेगा, और अपने को अहिंसक मनवाना चिरेगा ? अथवा ऐसे वातावरण में शिक्षित युवक सहधर्मी या परधर्मी के साथ लड़ाई लड़ेगा ?

अहिंसा प्रचण्ड शस्त्र है। उसमें परम पुरोधार्य है। वह भीरु से बूर-बूर भागती है। वह कीर पुरुष की शोभा है, उसका सर्वस्व है। यह शुष्क, नीरस, जड़ पदार्थ नहीं है। यह चेतनमय है, यह आत्मा का विशेष गुण है। इसीलिये इसका वर्णन परम धर्म के रूप में किया गया है इसलिये शिष्या में अहिंसा की दृष्टि है, और शिष्य के प्रत्येक अंग में नित्य, क्रिया, लगता हुआ, उड़लता, उभराता, शुद्धतम प्रेम। इस प्रेम के सामने दैर भाव टिक ही नहीं सकता। अहिंसारूपी प्रेम धूर्य है और भाव घोर अन्धकार है। जो सूर्य रोकर के नीचे छिपाया जा सके तो शिष्या में रही हुई अहिंसादृष्टि भी छिपाई जा सकती है। ऐसी अहिंसा

भगर विद्यापीठ में प्रगट होगी, तो फिर वहाँ अहिंसा की परिभाषा निम्नी के लिए पूछनी आवश्यक ही नहीं होगी ।

यह क्या अहिंसा नहीं है ?

अध्यामलाई यूनीवर्सिटी के एक शिष्य का पत्र मुझे मिला है, जिसमें यह लिखते हैं:—

“गत सप्ताह की बात है, पाँच या छः विद्यार्थियों के एक समूह ने संगठित रूप से यूनीवर्सिटी यूनियन के सेक्रेटरी—मरने ही लाठी—एक विद्यार्थी पर हमला किया है। यूनीवर्सिटी के बाह्य चामत्तर श्री धीनिवास शास्त्री ने इस पर सख्त ऐतराज किया, और उस समूह के नेता को यूनीवर्सिटी से निकाल दिया तथा शास्त्री को यूनीवर्सिटी के इस तात्कालीन साल के अन्त तक पढ़ाई में शामिल न करने की सजा दी ।

सजा पाने वाले इन विद्यार्थियों से सहानुभूति रखने वाले इनके कुछ मित्रों ने इस पर ह्रासों से गैरहाजिर रह कर हड़ताल करमा चाहा । दूसरे दिन उन्होंने अन्य विद्यार्थियों से सलाह की, और उन्हें भी इसके विरोध-स्वरूप हड़ताल करने के लिए समझाया बुझाया । लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि विद्यार्थियों के बहुमत को लगा कि छः विद्यार्थियों को जो सजा दी गई है वह ठीक ही है, और हमलिए उन्होंने हड़तालों का साथ देने या उनके प्रति किसी तरह की हमदर्दी ज़ाहिर करने से इन्कार कर दिया ।

हमलिए दूसरे दिन कोई २० प्रीतदी विद्यार्थी पढ़ने नहीं आये, यात्री ८० प्रीतदी दरबामाख हाज़िर रहे । यहाँ यह बतला देना ठीक होगा कि इस यूनीवर्सिटी में कुल ८०० के करीब विद्यार्थी हैं ।

अब यह निकाला हुआ विद्यार्थी होस्टल में आया और हड़ताल का संघालन करने लगा । हड़ताल को नाकामयाब होते देख

राम के वक्त उसने दूसरे साधनों का सहारा लिया । जैसे उदाहरण के लिए होस्टल के चार मुख्य रास्तों पर खेत खाना, होस्टल के कुछ दरवाजों को बन्द कर देना, और कुछ छोटे लडकों को राम कर निचले दर्जे के गधों को जिनको अपनी बात मानने के लिए दराया, धमकाया जा सकता है उनको कमरों में बन्द कर देना आदि । इससे तीसरे पहर कोई पचास-सठ व्यक्ति काफ़ी विद्यार्थियों को होस्टल के बाहर आने से रोकने में सफल हो गये ।

अधिवारियों ने इस तरह दरवाजे बन्द देकर 'फेनसिंग' को खोलना चाहा । अब यूनीवर्सिटी के बीड़ों की मदद से वे फेनसिंग को हटाने लगे, तो हड़तालियों ने उससे घने झुण्ड रास्तों पर पहुँच कर दूसरों को उधर से निकल कर बाजेंज जाने से रोक, अधिवारियों ने धरना देने वालों को पकड़ कर रोका लेकिन वे कामयाब न हो सके । तब परिस्थिति को अपने कानू से बाहर पाकर उन्होंने इस सब गड़बड़ की जड़ उस निहाले हुए विद्यार्थी को होस्टल की हद से हटाने की पुलिस से प्रार्थना की । जिस पर पुलिस ने उसे वहाँ से हटा दिया । इस पर स्वभावतः कुछ और विद्यार्थी भी खीज उठे, और हड़तालियों के प्रति सहानुभूति दिखाने लगे । अगले सबेरे हड़तालियों को होस्टल की तारी फेनसिंग हटाई हुई मिली । तब वे कॉलेज की हद में घुस गये, और पढ़ाई के कमरे में जाने वाले रास्तों पर लेट कर धरना देने लगे । तब श्री श्रीनिवास शास्त्री ने छेड़ महीने की लम्बी छुट्टी करके २६ नवम्बर से १६ जनवरी तक के लिए यूनीवर्सिटी को बन्द कर दिया ।

अज्ञवारों को उन्होंने एक अवगत्य देकर विद्यार्थियों से अपील की कि वे छुट्टी के बाद घर से गिए और सुखद भावनाओं के साथ पढ़ने के लिए आवें ।

लेकिन कॉलेज के फिर से खुलने पर इन विद्यार्थियों की हलचल और भी तेज होगई, क्योंकि छुट्टियों में इन्हें----- से और सलाह मिल गई थी। मालूम पड़ता है कि ये राजा जी के पास भी गये थे, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल करने से इन्कार कर बाहस चांससर का दुष्प्रभाव मानने के लिए कहा। उन्होंने बाहस चांससर की मार्फत इहतासियों को दो तार भी दिये, जिनमें उनसे इहतास बन्द करके शांति के साथ पढ़ाई शुरू कर देने की मार्यता की।

अपने विद्यार्थियों के सामान्य बहुमत पर हालांकि इन तारों का अपना असर पड़ा, मगर इहतासिये अपनी बात पर अड़े रहे। धरना देना अभी भी जारी है, यह तो दगभग मामूली हो गया है। इन इहतासियों की तादाद ३५-४५ के करीब है। और लगभग ५० इतने राहानुभूति रखने वाले ऐसे हैं, जो मामले बाकर इहतास करने का ताहस तो नहीं रखते, पर अन्दर ही अन्दर गदपद मचाते रहते हैं।

ये रोज इकट्ठे होकर जाते हैं, और छात्रों के दरवाजों पर प पहली मंडिल की छात्रों पर जाने वाले जीने पर छोट जाते और इस तरह विद्यार्थियों को छात्रों में जाने से रोक्ते हैं। लेकिन शिपक नूसरी ऐसी जगह शाकर पढ़ाई शुरू करदेंते हैं कि जहाँ धरना देने वाले उनसे पहले नहीं पहुँच पाते। मर्यादा यह होता है कि हर पन्डे पढ़ाई का स्थान यहाँ से यहाँ बदलना पड़ता है, और कभी-कभी तो सुखी जगह में पढ़ाना पड़ता है, जहाँ कि धरना देने वाले छोट नहीं सकते। ऐसे अवसरों पर ये शोर गुल मचाकर पढ़ाई में विप्लव डालते हैं, और कभी-कभी अपने गिपकों का व्यावधान सुनते हुए विद्यार्थियों को परेशान कर डालते हैं।

कस एक नई बात हुई। इहतासिये छात्रों के अन्दर घुग आये और छोट कर बिहलाने लगे। और कुछ इहतासियों ने तो, मैने मुना

शिशु के घाने से पहले ही बोर्डों पर लिखना भी शुरू कर दिया था। कमजोर शिशु अगर कहीं मिल जाते हैं, तो इनमें से कुछ हड़तालिये उन्हें भी दराने फुसलाने की कोशिश करते हैं। सब तो यह है कि बाइस चांसलर को भी यह धमकी दी थी कि अगर उन्होंने हमारी मांगें मंजूर नहीं कीं, तो “हिंसा और रक्तपात” का सहारा लिया जाएगा।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मुझे आपको कहनी चाहिए, वह यह है कि हड़तालियों को नगर से कुछ बाहरी आदमी मिल जाते हैं, जो यूनिवर्सिटी के अन्दर घुसने के लिए गुप्तों को भाड़े पर लाते हैं। असलियत तो यह है कि मैंने बहुत से ऐसे गुप्तों और दूसरे आदमियों को, जो कि विद्यार्थी नहीं हैं ग्रामदे के अन्दर और दूसरी छात्रों के कमरों के पास भी धूमते हुए देखा है। इसके अलावा विद्यार्थी बाइस चांसलर के बारे में अशब्दों का भी व्यवहार करते हैं।

अब जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वह यह है— हम सब पाने कई शिशु और विद्यार्थियों को भी एक बड़ी तादाद यह मद्सूस कर रहे हैं कि वे प्रवृत्तियों सम्बन्धी और अहिंसात्मक नहीं हैं, और इसलिए सरपामह की भावना के विरुद्ध हैं।

मुझे विश्वास रूप से मालूम हुआ है ■ हड़ हड़तालिये विद्यार्थी इसे अहिंसा ही कहते हैं। उनका कहना है कि अगर महात्माजी यह घोषणा करदे कि यह अहिंसा नहीं है तो हम इन प्रवृत्तियों को पन्द कर देंगे।”

यह पत्र १० फरवरी का है, और काका काखेलकर को लिखा गया है, जिन्हें कि वह शिशु अच्छी तरह जानते हैं। हमके जिस अंश को मैंने नहीं छापा, उसमें इस बारे में काका साहब की राय पूछी गई है कि विद्यार्थियों के इस आचरण को क्या अहिंसात्मक कहा जा सकता है

और भारत के कितने ही विद्यार्थियों में अवज्ञा की जो भावना भागदं है, हम पर अकमोस जाहिर किया गया है ।

एप्र में उन लोगों के नाम भी दिये गये हैं जो हड़तालियों को अपनी बात पर बदे रहने के लिये उद्योग दे रहे हैं । हड़ताल के बारे में मेरी राय प्रकाशित होने पर किसी ने, जो स्पष्टतया कोई विद्यार्थी ही मालूम पड़ता है, मुझे एक गुस्से से भरा हुआ तार भेजा है कि हड़तालियों का व्यवहारपूर्ण अहिंसात्मक है । लेकिन ऊपर जो विवरण मैंने उद्धृत किया है, वह अगर सच है तो मुझे यह कहने में कोई परांपेश नहीं है कि विद्यार्थियों का व्यवहार सम्मुख हिंसात्मक है । अगर कोई मेरे घर का रास्ता रोक दे, तो निश्चय ही उसकी हिंसा पैदा ही कारगर होगी, जैसे दस्त्राजे के बल-प्रयोग द्वारा मुझे पछा देने में होती ।

विद्यार्थियों को अगर अपने शिष्टकों के द्वारा सचमुच कोई शिक्षा मिले, तो उन्हें हड़ताल ही नहीं, बल्कि अपने स्कूल या कॉलेज पर धरना देने का भी हक है, लेकिन हमें इन तक कि पढ़ने के लिये जाने वालों से विनम्रता के साथ न जाने की प्रार्थना करें । बोलचाल या पैसे बाँटकर ये ऐसा कर सकते हैं । लेकिन उन्हें रास्ता नहीं रोकना चाहिए, न कोई उन पर अनुचित दबाव ही डालना चाहिए, जो कि हड़ताल नहीं करना चाहते ।

और हड़ताल भेजा विद्यार्थियों ने की किसके द्वारा ? श्री धीनिवास शास्त्री भारत के एक सर्वश्रेष्ठ विद्वान् हैं । शिष्टक के रूप में उनकी सभी से क्वालि रही है, जब कि इनमें से बहुतों विद्यार्थी या तो पैदा ही नहीं हुए थे या अपनी क्रियाशयता में ही थे । उनकी महान् विद्वत्ता और उनके चरित्र की छेड़ता दोनों ही ऐसी चीजें हैं कि उनके कारण संसार की कोई भी यूनीवर्सिटी उन्हें अपना वाइस चांसलर बनाने में मीरब ही अनुभव करेगी ।

काका साहब को पत्र लिखने वाले ने अगर थलामलाई घुनी-सिंटी की घटनाओं का सही विवरण दिया है, तो मुझे लगता है कि शास्त्री जी ने जिस तरह परिस्थिति को संभाला, वह बिंबुल ठीक है। मेरी राय में विद्यार्थी अपने आचरण से खुद अपनी ही हानि कर रहे हैं। मैं तो उस मत का मानने वाला हूँ, जो शिक्षकों के प्रति भ्रष्टा रखने में विश्वास करता है। यह तो मैं समझ सकता हूँ कि जिस स्कूल के शिक्षक के प्रति मेरे मन में सम्मान का भाव न हो, उसमें मैं न जाऊँ, लेकिन अपने शिक्षकों की बेइज्जती या उनकी अवज्ञा को मैं नहीं समझ सकता। ऐसा आचरण तो असज्जनोचित है, और असज्जनता सभी हिंसा है।

विद्यार्थी और गीता

उस दिन एक पादरी मित्र ने यानों-वातों मुझसे पूछा — “अगर हिन्दुस्तान सचमुच ही आध्यात्मिक देश है, तो फिर यहाँ पर बहुत ही थोड़े विद्यार्थी क्यों अपने धर्म को या गीता को ही जानते हैं ?” वे खुद शिक्षक हैं। इसके समर्थन में उन्होंने कहा, मैं ज्ञास कर हर विद्यार्थी से पूछता हूँ कि तुम्हें अपने धर्म का या भगवद्गीता का कुछ ज्ञान है ? उनमें से बहुत अधिक तो इसमें कोरे ही मिलते हैं।

मैं यहाँ इस निर्णय पर खर्चा नहीं करना चाहता कि चूँकि कुछ विद्यार्थियों को अपने धर्म का कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिये हिन्दुस्तान आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत देश नहीं है। मैं तो इतना ही भर कहूँगा कि विद्यार्थियों के धर्मशास्त्रों के अज्ञान से यह निष्कर्ष निकलना जरूरी नहीं है कि उस समाज में जिससे वे विद्यार्थी आये हैं, धार्मिक-जीवन या आध्यात्मिकता है ही नहीं। मगर इसमें कोई शक नहीं कि सरकारी स्कूल, कॉलेजों के निकले हुए अधिकतर लड़के धार्मिक शिक्षण से कोरे ही होते हैं। पादरी साहब का इशारा मैसूर के विद्यार्थियों की तरफ था।

मुझे यह जानकर दुःख हुआ कि मैसूर के विद्यार्थियों को राज्य के स्कूलों में कोई धार्मिक शिक्षण नहीं दिया जाता। मैं जानता हूँ कि इस विचार वाले लोग भी हैं कि सार्वजनिक स्कूलों में सिर्फ अपने-अपने विषयों की ही शिक्षा देनी चाहिए। मैं यह भी जानता हूँ कि हिन्दुस्तान जैसे देश में, जहाँ पर संसार के अधिकतर धर्मों के अनुयायी मिलते हैं, और जहाँ एक ही धर्म के इतने भेद-उपभेद हैं, धार्मिक शिक्षण का प्रबन्ध करना कठिन होगा। मगर अगर हिन्दुस्तान को व्याप्यात्मिकता का दिया जा नहीं निहालना है, तो उसे धार्मिक शिक्षा को भी वैश्विक शिक्षण के धरावर ही महत्व देना पड़ेगा। यह सच है कि धार्मिक पुस्तकों के ज्ञान की तुलना धर्म से नहीं की जा सकती, मगर जब हमें धर्म नहीं मिल सकता, तो हमें अपने खदकों को उससे उतर कर दूसरी ही वस्तु देने में सन्तोष मानना ही पड़ेगा, और फिर स्कूलों में ऐसी शिक्षा ही जाय या नहीं? मगर सपाने खदकों को तो जैसे और विषयों में, जैसे धार्मिक विषय में भी स्वावलम्बन की धारत साधनी ही पड़ेगी। जैसे कि धाम उनकी वाद-विवाद या चर्चा-समितियाँ हैं, वे आप ही अपने धार्मिक धर्म सीखें।

शिमोगा में कॉलेजियट हाई स्कूल के खदकों से भाषण करते समय पूछने पर मुझे पता चला कि कोई १०० हिन्दू लड़कों में मुस्लिम से जाठ ने भगवद्गीता पढ़ी थी। यह पूछने पर कि उनमें से भी कोई गीता का धर्म समझता है कि नहीं, एक भी हाथ नहीं उठा। २, ३ सुमनमान विद्यार्थियों में तो एक-एक ने कुरान पढ़ा था, मगर धर्म समझने का दावा तो सिर्फ एक ही कर सका। मेरी समझ में तो गीता बहुत ही सरल ग्रन्थ है। जरूर ही इसमें कुछ मौखिक प्रश्न आते हैं, जिन्हें हल करना बेहक मुश्किल है; मगर गीता की साधारण शिक्षा को न समझना असम्भव है। इसे सभी सम्प्रदाय प्रायोगिक ग्रन्थ मानते

हैं । इसमें किसी प्रकार की सामग्रदायिकता नहीं है । थोड़े में यह सम्पूर्ण सयुक्त नीतिशास्त्र है, यों यह दार्शनिक और भक्ति विषयक ग्रन्थ दोनों ही है । इससे सभी कोई लाभ उठा सकता है । भाषा तो अत्यन्त ही सरल है मगर तो भी मैं समझता हूँ कि हर प्रान्तीय भाषा में इसका एक प्रामाणिक अनुवाद होना चाहिये, और यह अनुवाद ऐसा हो, जिससे गीता की शिक्षा सर्वसाधारण की समझ में आ सके । मेरी यह सलाह गीता के बदले में दूसरी किताब रखने की नहीं है क्योंकि मैं अपनी यह राय दुहराता हूँ कि हर हिन्दू लड़के और लड़की को संस्कृत जानना चाहिये । मगर अभी तो कई जमानों तक करोड़ों आदमी संस्कृत से कोरे ही रहेंगे । केवल संस्कृत न जानने के कारण गीता की शिक्षा से वञ्चित रहना तो आत्मघात करना होगा ।

हिंदू विद्यार्थी और गीता

(महारगुबी के विद्यार्थियों के आगे दिये गांधी जी के भाषण का एक अंश)

‘तुम अपने मान पत्र में कहते हो कि मेरे जैसा तुम रोज ही बाइबिल पढ़ते हो । मैं यह नहीं कह सकता कि मैं रोज बाइबिल पढ़ता हूँ, मगर यह कह सकता हूँ कि मैंने नम्रता और भक्ति से बाइबिल पढ़ी है । और अगर तुम भी उसी भाव से बाइबिल पढ़ते हो, तो यह अच्छा ही है । मगर मेरा अनुमान है कि तुम में से अधिकतर लड़के हिन्दू हो, क्या ही अच्छा होता अगर तुम कह सकते कि तुम में से हिंदू लड़के रोज ही गीता का पाठ आध्यात्मिकता पाने के लिए करते हैं । क्योंकि मेरा विश्वास है कि ससार के सभी धर्म कमोवेश सच्चे हैं । मैं कमोवेश इस लिए करता हूँ कि जो कुछ आदमी होते हैं, उनकी अपूर्णता से यह भी अपूर्ण हो जाता है । पूर्णता तो केवल ईश्वर का ही गुण है, और

इसका पर्येन नहीं किया जा सकता तजुमा नहीं किया जा सकता । मेरा विश्वास है कि हर एक चादमी के लिए ईश्वर जैसा ही पूर्ण बन जाना संभव है । हम सब के लिए पूर्णता की उच्चाभिलाषा रखनी जरूरी है, मगर सब उस घन्य स्थिति पर हम पहुँच जाते हैं । उसका पर्येन नहीं किया जा सकता, यह समझनी नहीं जा सकती, इसलिए पूरी गम्भीरता से मैं मानता हूँ कि वेद, पुरान और बाइबिल ईश्वर के अर्घ्य शब्द हैं, और हम जैसे अर्घ्य प्राणी हैं, अनेक विषयों से इधर उधर डोढ़ते रहते हैं । हमारे लिए ईश्वर का यह शब्द पुरा-पुरा समझना भी असंभव है, और मैं इतनाजिह्वा हिन्दू लड़कों से कहता हूँ कि तुम जिस परम्परा में पड़े हो उसे उन्हाड़ मत फेंको जैसा कि मैं मुसलमान या इसाई भाइयों से कहूँगा कि तुम अपनी परम्परा से सम्बन्ध न तोड़ डालो । इसलिये जब कि मैं तुम्हारे पुरान या बाइबिल पढ़ने का स्वागत करूँगा, मैं तुम सब हिन्दू लड़कों पर गीता पढ़ने के लिये जोर डालूँगा, अगर मैं जोर डाल सकता हूँ तो । मेरा विश्वास है कि सबको मैं हम जो अपवित्रता पाते हैं, जीवन की आवश्यक बातों के बारे में जो सापरवाही देखते हैं, जीवन के सबसे बड़े और परमावरणक प्रश्नों पर ये जिस डिग्री से विचार करते हैं, उसका कारण है उनको यह परम्परा मष्ट हो जानी, जिससे अब तक उन्हें पोंगल मिलता आया था ।

मगर कोई शलतजदमी न होने पाये । मैं यह नहीं मानता कि केवल पुरानी होने से ही सभी पुरानी बातें अच्छी हैं । प्राचीन परम्परा के सामने ईश्वर की ही हुई सत्यबुद्धि का त्याग करने की मैं नहीं कहता । चाहे कोई परम्परा हो, मगर नीति के विरुद्ध होने पर वह त्याग्य है । अस्पृश्यता शब्द पुरानी परम्परा मानी जावे । बाल-बैजस्य, बाल विवाह और दूसरे कई बीमन्त्र विषयम तथा बहुत शब्द पुरानी परम्परा के माने जायें । अगर मुझमें ताकत होती, तो मैं उन्हें भी बहाल, इसलिये

गीता पर उपदेश

शायद तुम भय समझ सकोगे कि मैं जब पुरानी परम्परा की इज्जत करने को कहता हूँ, तो मेरा क्या मतलब है ? और चूँकि मैं उसी परमात्मा को भगवद्गीता में देखता हूँ, जिसे बाइबिल और कुरान में । मैं हिन्दू बालकों को गीता पढ़ने को कहता हूँ, क्योंकि गीता के साथ उनका मेज़ और किसी दूसरी पुस्तक से कहीं अधिक होगा ।

गीता पर उपदेश

आनन्द भ्रूजजी ने आज्ञा दी है कि गीता माता के बारे में कुछ कहना होगा । उनके और मालवीय जी के सामने जो गीता को भोटकर दी गयी है, मैं क्या कह सकता हूँ । परन्तु मेरे जैसे आदमी पर गीतामाता का क्या प्रभाव पड़ा है यह बतलाने के लिये मैं कुछ कहता हूँ । ऐसाई के लिये बाइबिल है, मुसलमान के लिये कुरान है और हिन्दुओं के लिये किसकी कहें, स्मृति को कहें या पुराण को कहें ? २२-२६ साल की उम्र में मुझे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई । मालूम हुआ कि पैरों का अभ्यास करने के लिये पन्द्रह वर्ष चाहिए, पर इतने लिये मैं तैयार नहीं था । मुझे मालूम हुआ, मैंने कही कहा था कि गीता सप शास्त्रों का सौहन है, कामधेनु है । मुझे बतलाया गया कि उपनिषद् आदि का निषेध ५०० श्लोकों में आ गया है । थोड़ी सरहट की भी शिक्षा थी, मैंने सोचा कि यह तो सरल उपाय है । मैंने अध्ययन किया और मेरे लिये यह बाइबिल, कुरान नहीं रही, माता बन गयी । प्राकृतिक माता नहीं, ऐसी माता जो मेरे खले जाने पर भी रहेगी, उसने करोड़ों लक्षके लक्षवियों बिना आपस के द्वेष के उसका दुग्ध पान कर सके हैं । पीड़ा के समय ये माता की गोद में बैठ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि यह सच है या गलत है, मैं क्या करूँ और माता ज्ञान बता देगी । अस्वस्थता के समय में भी मेरे ऊपर बितना हमला होता है, बितने लोग विपरीत

हैं। मैं माता से पृथक् हूँ, क्या करूँ ? वेद आदि तो पढ़ नहीं सकता। यह कहती है, नवों अध्याय पढ़ लो। माता कहती है, मैं तो उन्हीं के लिये पैदा हुई हूँ, मैं तो पतितों के लिये हूँ। इस तरह आभासतन ये ही पा सकते हैं, जो मधे मानूँ भक्त हैं। जो मधे उसी में से पान करना चाहते हैं यह उनके लिये कामधेनु है। कोई-कोई कहते हैं कि गीतामाता बहुत गूढ़ ग्रन्थ है। लोकमान्य तिलक के लिये यह गूढ़ ग्रन्थ भले ही हो, पर मेरे लिये तो इतना ही फाँसी है। पहना, दुमरा और सीमरा अध्याय पढ़ लीजिये, बाकी मैं तो इसमें की बातों का दुहराना मात्र है। इसमें भी थोड़े से श्लोकों में सभी बातों का समावेश है और रखने सरल गीता-माता में तीन जगह कहा है कि जो सब चीजों को छोड़कर मेरी गोद में बैठ जाते हैं, उन्हें निराशा का स्थान नहीं, आनन्द ही आनन्द है। गीता-माता कहती है कि पुरुषार्थ करो, फल मुझे सौंप दो। ऐसी मोटी मोटी बातें मैंने गीतामाता से पाईं। यह भक्ति से पाना अममय है। मैं शेष-शेष उससे कुछ न कुछ प्राप्त करता हूँ। इसलिये मुझे निराशा कभी नहीं होती। दुर्गिषा कहती है कि अस्तित्वता आन्दोलन ठीक नहीं, गीतामाता कह देती है कि ठीक है। आप लोग प्रतिदिन सुबह गीता का पाठ करें। यह सर्वोपरि ग्रन्थ है। १८ अध्याय कण्ठ करना बड़े परिश्रम की बात नहीं। जङ्गल में या कारागार में पड़े गये, तो कण्ठ करने से गीता साथ जायगी। प्राधान्त के समय जब अर्थों काम नहीं देनी, केवल थोड़ी बुद्धि रह जाती है, तो गीता से ही ब्रह्म-निर्वाण मिल जा सकता है। आपने जो मानपत्र और रुपया दिया है और आप लोग हरिजनों के लिये जो कर रहे हैं, उसके लिये धन्यवाद देता हूँ; पर इतने से मुझे समतोष नहीं। मैं सोचता हूँ कि यहाँ इतने अध्यापक और छात्र-छात्रिकाएँ हैं, फिर इतना कम काम क्यों हो रहा है ?

प्रार्थना किसे कहते हैं ?

एक डाक्टररी डिग्री प्राप्त किये हुए महाशय प्रश्न करते हैं:—

“ प्रार्थना का सबसे उत्तम प्रकार क्या हो सकता है ? इसमें कितना समय लगाना चाहिए ? मेरी राय में तो ध्यान करना ही उत्तम प्रकार की प्रार्थना है और मनुष्य सबको न्याय करने के लिये सचेन्द्रित से तैयार होता है, उसे दूसरी प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। कुछ लोग तो सध्या करने में बहुत सा समय लगा देते हैं, परन्तु सिर्फ़ पीछे ३२ मनुष्य तो उस समय जो कुछ सोचते हैं, उसका अर्थ भी नहीं समझते हैं। मेरी राय में तो अपनी मातृभाषा में ही प्रार्थना करनी चाहिए, उसका ही आत्मा पर अच्छा असर पड़ सकता है। मैं तो यह भी कहता हूँ कि सच्ची प्रार्थना यदि एक मिनट के लिये भी की गई हो, तो वह भी कारकी होगी। ईश्वर को पाप न करने का अभि-
वचन देना भी कारकी है।”

प्रार्थना के माने हैं धर्म भावना और आदर्शपूर्ण ईश्वर से कुछ माँगना। परन्तु किसी भक्ति भाव युक्त कार्य को व्यक्त करने के लिये भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेखक के मन में जो बात है, उसके लिये भक्ति शब्द का प्रयोग करना ही अधिक अच्छा है। परन्तु उसकी व्याख्या का विचार छोड़कर हम इसी या ही विचार करें कि करोड़ों हिन्दू, मुसलमान इसाई, पट्टी और दूसरे लोग रोज़ाना अपने सृष्टा की भक्ति करने के लिये निमित्त लिये हुए समय में क्या करते हैं ? मुझे तो यह मासूम होता है कि वह तो सृष्टा के साथ एक होने की हृदय की उत्कटेच्छा को प्रकट करना है और उसके आशीर्वाद के लिये याचना करना है। इसमें मन की वृत्ति और भावों को ही महत्व होता है, शब्दों को नहीं और अक्सर पुराने ज़माने से जो शब्द रचना चली आती है, उसका भी असर होता है, जो मातृभाषा में उसका अनुवाद करने पर

सर्वथा नष्ट हो जाता है। गुजराती में गायत्री का अनुवाद कर उमका पाठ करने पर उमका वह घमर न होगा, जो कि असल गायत्री से होता है। राम शब्द के उच्चारण से साधों-करोड़ों हिन्दुओं पर औरत घमर होगा और 'गौड' शब्द का अर्थ समझने पर भी उसका उन पर कोई घमर न होगा। चिरकाल के प्रयोग से और उनके प्रयोग के साथ संयोजित परिश्रम से शब्दों को शक्ति प्राप्त होती है, इसलिये सभसे अधिक प्रचलित मंत्र और श्लोकों की संस्कृत भाषा रखने के लिये बहुत सी दलीलें दी जा सकती हैं। परन्तु उनका अर्थ अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। यह बात तो बिना कहे ही मान लेनी चाहिए। ऐसी भक्तियुक्त क्रियाएँ कब करनी चाहिएँ, इसका कोई निश्चित नियम नहीं हो सकता। इसका आधार ज़ुदी-जुदी व्यक्तियों के स्वभाव पर ही होता है। मनुष्य के जीवन में ये चयन बहुत ही हीमती होते हैं। ये क्रियाएँ हमें नम्र और शान्त बनाने के लिये होती हैं और इससे हम इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है और हम तो "उस प्रजापति के हाथ में मिट्टी के पिण्ड हैं।" ये सब ऐसी हैं कि इनमें मनुष्य अपने भूतकाल का निरीक्षण करता है। अपनी दुर्बलता को स्वीकार करता है और समा-याचना करते हुए, अच्छा बनने की और अच्छा कार्य करने की शक्ति के लिये प्रार्थना करता है। कुछ लोगों को इसके लिये एक मिनट भी कम होता है, तो कुछ लोगों को चौबीस घंटे भी फाट्टी नहीं हो सकते हैं। उन लोगों के लिये जो ईश्वर के अस्तित्व को अपने में अनुभव करते हैं, बेयत्त मिहनत या मजदूरी करना भी प्रार्थना हो सकती है। उनका जीवन ही सतत प्रार्थना और भक्ति के कार्यों से बना होता है, परन्तु ये लोग जो बेयत्त पाप-कर्म ही करते हैं, प्रार्थना में जितना भी समय लगावेंगे, उतना ही कम होगा, यदि उनमें पौर्ण्य और अढ़ा होगी और परिश्रम करने की इच्छा होगी,

तो वे तब तक प्रार्थना करेंगे, जब तक कि उन्हें अपने में ईश्वर की पवित्र उपस्थिति का निर्णायक अनुभव न होगा। हम साधारण वर्ग के मनुष्यों के लिये तो इन दो सितों के मार्गों के मध्य का एक और मार्ग भी होना चाहिये। हम ऐसे उद्यत नहीं हो गये हैं कि यह वह सकें कि हमारे सब कर्म ईश्वरार्पण ही हैं और शायद इतने गिरे हुए भी नहीं हैं कि केवल स्वार्थी जीवन ही बिताते हों। इसलिये सभी धर्मों ने सामान्य भक्ति भाव प्रदर्शित करने के लिये अलग समय मुर्तर किया है। दुर्भाग्य से इन दिनों यह प्रार्थनाएं जहाँ दाम्भिक नहीं होती हैं, वहाँ दाम्भिक और औपचारिक हो गई हैं, इसलिये यह आवश्यक है कि इन प्रार्थनाओं के समय वृत्ति भी शुद्ध और सच्ची हो।

निश्चयात्मक वैयक्तिक प्रार्थना जो ईश्वर से कुछ माँगने के लिये की गई हो, यह तो अपनी ही भाषा में होनी चाहिये। इस प्रार्थना से सिद्ध ईश्वर हमें हर एक जीव के प्रति न्यायपूर्वक व्यवहार करने की शक्ति दे और कोई बात बढ़कर नहीं हो सकती है।

“प्रार्थना में विश्वास नहीं”

मिस्री राष्ट्रीय संस्था के प्रधान के नाम एक विद्यार्थी ने एक पत्र लिखा है, उसने उनसे वहाँ की प्रार्थना में न शामिल होने के लिये जमा मोगी है। यह पत्र भींचे दिया जाता है—

प्रार्थना पर मेरा विश्वास नहीं है। इसका कारण यह है कि मेरी धारणा यह है कि ईश्वर जैसी कोई वस्तु है ही नहीं कि जिसकी प्रार्थना हमसे करनी चाहिये। मुझे कभी यह ज़रूरी मानूँ नहीं होता कि मैं अपने लिये एक ईश्वर की कल्पना करूँ। अगर मैं उसके अस्तित्व को मानने के झुझट में न पड़ू तथा शान्ति और साक़दिली से अपना काम करता जाऊँ, तो मेरा विगड्डा क्या है ?

सामुदायिक प्रार्थना तो विवक्षित ही व्यवस्था है। क्या इतने एक छादमी मामूली से मामूली चीज पर भी मानसिक एकाग्रता के साथ बैठ सकते हैं? यदि नहीं तो छोटे-छोटे अवोष बच्चों से यह आशा कैसे रखी जाय कि वे अपने घबल मन को हमारे महान् शास्त्रों के जटिल तन्त्र—मत्सलन् आत्मा परमात्मा और मनुष्य मात्र की एकाग्रता इत्यादि पाठ्यों के गूढ़ तन्त्र पर एकाग्रचित्त हों? हम महान् कार्य की प्रगुक निपट समय में तथा विरोध व्यक्ति की आज्ञा पाने पर ही करना पड़ता है। क्या उस कल्पित ईश्वर के प्रति प्रेम इस प्रकार की किसी दान्त्रिक क्रिया के द्वारा बालकों के दिलों में पैठ सकता है? हर तरह के स्वभाव वाले लोगों से यह आशा रखना कि यह कल्पित ईश्वर के प्रति यों ही प्रेम करें—इसके बराबर मामूली की बात थीर क्या हो सकती है? इसलिये प्रार्थना अवश्य न करानी जानी चाहिये। प्रार्थना वे करें, जिनको उसमें रुचि हो और प्रार्थना में रुचि न रखने वाले उसे न करें। बिना दृढ़ विश्वास के कोई काम करना धर्मातिमूलक एवं पतनकारी है।^{११}

हम पहले इस अन्तिम विचार की समीक्षा करने हैं, क्या नियम-पालन की आवश्यकता का भली भाँति समझने लगने के पहले उसमें बंधना धर्मातिपूर्ण और पतनकारी है? स्कूल के पाठ्यक्रम की उपयोगिता को अच्छी तरह जाने बिना उस पाठ्यक्रम के अनुसार उसके अन्तर्गत विषयों का अध्ययन करना क्या धर्मातिपूर्ण और पतनकारी है? अगर कोई लड़का अपनी मातृभाषा सीखना व्यर्थ मानने लग पड़े, तो क्या उसे मातृभाषा पढ़ने से मुक्त कर देना चाहिये? क्या यह कहना ज्यादा ठीक न होगा कि लड़कों की इन बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं कि मुझे पत्तों विषय पढ़ना चाहिये और पत्तों नियम पालन करना चाहिये? अगर इन धारों में उसके पाग धुल की कोई पयन्दगी थी भी, तो जब वह किसी संस्था में प्रवेश होने के लिये गया, तब ही वह द्रष्टव्य हो

शुभी। समुक्त संस्था में उसके भरती होने के कार्य यह है कि वह उस संस्था के नियमों का पालन सहर्ष किया करेगा। यह चाहे तो उस संस्था को छोड़ भले ही वे, लेकिन जब तक यह उसमें है, तब तक यह बात उसके शक्तियार के बाहर है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिये और कैसे? यह काम तो शिक्षकों का है कि वे उस विषय की जो कि विद्यार्थियों की शुरू में पूछा और अरवि उत्पन्न करने वाला मातृम हो, उसे रचिकर और सुगम बना दें।

यह पढ़ना कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, यहा आसान है, क्योंकि ईश्वर के बारे में चाहे जो कुछ कहा जाय, उसकी ईश्वर बिना सजा दिये पढ़ने देता है। यह तो हमारी पृथिवी को देखता है। ईश्वर के बताये हुए किसी भी कानून के खिलाफ काम करने से यह काम करने वाला सजा शुरू पाता है लेकिन यह सजा, सजा के लिये नहीं होती; बल्कि उसे शुद्ध करने और उसे आरम ही सुधारने की सिकत रखती है। ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध हो नहीं सगता और न उसके सिद्ध होने की शुरुत ही है ईश्वर तो है ही, अगर यह दीख नहीं पड़ता, तो हमारा दुर्भाग्य है। उसे अनुभव करने की शक्ति का अभाव एक रोग है और उसे हम किसी न किसी दिन दूर कर देंगे, क्याह हम चाहें या न चाहें।

लेकिन विद्यार्थी तर्क करने में न पड़े। जिन संस्था में वे पढ़ते हैं अगर उस संस्था में सामुदायिक प्रार्थना करने का नियम है, तो नियम पालन के विचार से भी प्रार्थना में शुरू शरीक होना चाहिये। विद्यार्थी अपनी शक्तों अपने शिक्षक के सामने रख सकता है। जो बात उसे नहीं ज्ञाती, उस पर विश्वास करने की शुरुत उसे नहीं है। अगर उसके धित्त में गुरुओं के प्रति आदर है, तो वह शुद्ध है यताये हुए काम को उसकी उपयोगिता में वह विश्वास रखे बिना भी करेगा—भय के नारे या बेहोपन से नहीं, बल्कि इस निश्चय के साथ कि उसे करना

उपचा करने पर है और यह आशा रहे हुए कि जो चाय उसकी समझ में नहीं आता, वह किसी न किसी दिन जरूर आ जाएगा ।

प्रार्थना करना यादग्य करना नहीं है, वह तो आत्मा की पुकार है । यह अपनी शक्तियों को निच स्वीकार करना है । हम में से बड़े से बड़े की मृगु रोग, दुर्भाव्या, दुर्घटना इत्यादि के सामने अपनी दुष्कृता का भाव हर क्षण हुआ करता है । जब अपने मनमूढ़े चयन में मिथ्या में मिलाये जा सकते हैं या जब अभावक और एक भय में हमारी खुद हमारी तक मिलाई जा सकती है, तब 'हमारे सम्मुखों' का मूल्य ही क्या रहा ! लेकिन अगर हम यह कह सकें कि "हम तो ईश्वर के निमित्त तथा उसी की रचना के अनुसार ही बन कर रहे हैं, तब हम अपने को मेरे की भाँति अचल मान सकते हैं, तब तो कुछ फायदा ही नहीं रह जाता । उस हास्य में नाशवान कुछ भी नहीं है तथा अत्यन्त ही नाशवान मालूम होगा । तब लेकिन केवल मृगु और विनाश भय अमर मालूम होते हैं, क्योंकि मृगु या विनाश उस हास्य में एक क्लान्तर मात्र है । उसी प्रकार त्रिप प्रकार कि एक शिखरी अपने एक चित्र को अपने उत्तम चित्र बनाने के हेतु नष्ट कर देता है और त्रिप प्रकार घड़ी सात अर्ध घन्टी लगाने के अनिवार्य से रही को फेंक देता है ।

मानुष्यिक प्रार्थना बड़ी बहुरी वस्तु है । जो काम हम प्रायः अकेले नहीं करते, उसे हम सबके साथ करने हैं । खड़कों की निशान की आवश्यकता नहीं । अगर वे महा अनुग्राम के फलदायक ही मध्ये दिन में प्रार्थना में सम्मिलित हों, तो उनकी अनुज्ञा का अनुभव होगा, लेकिन अपने विचारों के अनुभव नहीं करते । वे तो प्रार्थना के मनप दृष्टि गरावत किया करते हैं, लेकिन त्रिप पर भी अदृष्ट रूप से होने जाता फिर तक नहीं सकता । वे क्या कहते नहीं हैं, जो अपने आत्म-काय में प्रार्थना में महत्त्व देना करने के लिये ही उठाते होते थे, लेकिन

जो कि बाद को सामुदायिक प्रार्थना की विशिष्टता में घटल विश्वास रखने वाले हो गये । यह बात सभी के अनुभव में आई होगी कि, जिनमें यह विश्वास नहीं होता, वे सामुदायिक प्रार्थना का सहारा लेते हैं । वे सब लोग जो कि गिराचरों, मन्दिरों और मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं, न तो कान्ने ठेकाशज हैं और न पाखण्डी ही । वे यार्हमान लोग हैं, उनके लिए तो सामुदायिक प्रार्थना नित्य स्नान की भांति एक आवश्यक निष्कर्म है । प्रार्थना के स्थान महज बहम नहीं है जिनकी जव्दी से जव्दी मिटा देना चाहिए । वे आघात सहते रहने पर भी अब तक मौन हैं और अनन्त काल तक बने रहेंगे ।

शब्दों का अत्याचार

१० सितम्बर के “हिन्दी नवनीर” में प्रकाशित मेरे लेख, “प्रार्थना में विश्वास नहीं” पर एक पत्र लेखक लिखते हैं —

“उत्पुंक्त शीर्षक के अपने लेख में न तो उस लड़के के प्रति और न एक महान् विचारक के रूप में, न अपने ही प्रति आप न्याय करते हैं । यह सच है कि उसके पत्र के सभी शब्द बहुत सुनासिध नहीं हैं, किन्तु उसके विचारों की रचना के विषय में तो कोई संदेह हो ही नहीं सकता । ‘लड़का’ शब्द का जो अर्थ आग सम्झा जाता है, उसके अनुसार यह स्पष्ट मालूम होता है कि वह लड़का नहीं है । मुझे यह सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि वह २० वर्ष से कम उम्र का है अगर वह कम-सिन भी हो, तो भी उसका इतना मानसिक विकास हो चुका है कि, उसे यह यह कर चुप नहीं कराया जा सकता कि—‘बच्चों को रहस्य नहीं करनी चाहिए ।’ पत्र लेखक बुद्धिवादी हैं, और आप हैं भद्रवादी । ये दोनों भेद युग प्राचीन है और उनका अन्त भी उतना ही पुराना

है। एक की मनोवृत्ति है — 'मुझे कायल कर दो और मैं विधास करने लगूँगा।' दूसरे की मनोवृत्ति है — 'बहिले विश्वास करो, पीछे से घाप ही कायल हो आयांगे।' बहिला अगर बुद्धि को प्रमाण मानता है, तो दूसरा अद्भुत पुरुषों को। मालूम होता है कि छात्रों में समझ में कम उम्र लोगों की गतिशक्ति अल्पवस्था ही होती है और जल्दी या देरी से, कभी न कभी विराम पैदा होता ही है। घाप के समर्थन में इशामी विवेकानन्द का प्रसिद्ध उदाहरण भी मिलता है। इसलिए घाप लड़के को, उसी के सामने के लिए—प्रार्थना का एक घूँट जबरन पिखाना चाहते हैं, उसके लिए घाप ही प्रसार के कारण बतलाते हैं। बहिला—छपनी पुष्परा, अक्षयता और हरार फटे जाने वाले उन महाप्राणी के बङ्गन और भलमनसाहता को अपने घाप रीतिर रने के लिए प्रार्थना करना। पानी प्रार्थना एक स्तंभ कर्तव्य है, इसलिए। दूसरा—जिन्हें शान्ति या गन्धोप की जरूरत है, उन्हें शान्ति और गन्धोप देने में यह उपयोगी है इसलिए। पहले मैं दूसरे तर्क का ही स्वरूप करूँगा। यहाँ प्रार्थना की कमजोर छात्रियों के लिए महारा के रूप में माना गया है। जीवन सम्पन्न की लोच इतनी बड़ी है और मनुष्यों की बुद्धि का नारा कर देने की उनमें इतनी अधिक ताकत है कि बहुत लोगों को प्रार्थना और विश्वास की जरूरत पड़ सकती है। उन्हें इसका अधिकार है, और यह उन्हें सुधारक ही। लेकिन प्रायः दुन में ऐसे हुए मरचे बुद्धिवादी थे; और हमेशा हैं—उनकी संख्या देखकर बहुत घबराही है—जिन्हें प्रार्थना या विश्वास की जरूरत का कभी अनुभव नहीं हुआ। इसके अलावा ऐसे लोग भी तो हैं जो धर्म के प्रति खोदा न लेवें अगर, अपने उदासीन हो अवरण हैं।

"बुद्धि सब दिव्य की धन्त में प्रार्थना की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है; और जिन्हें इसकी जरूरत मालूम होती है, उन्हें इसे शुरू करने

॥ पूरा अधिकार है और सच पूछो तो ज़रूरत पड़ने पर वे करते भी हैं, इसलिए उपयोगिता की दृष्टि से तो प्रार्थना में बल-प्रयोग का समर्थन किया ही नहीं जा सकता। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अनिवार्य शारीरिक व्यायाम और सिखण आवश्यक हो सकते हैं, किन्तु नैतिक उन्नति के लिए प्रार्थना और ईश्वर में विश्वास वैसे ही आवश्यक नहीं है। संसार के कुछ सत्र से बड़े नास्तिक, सब से अधिक नीतिमान हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इनके लिए आप, मनुष्य की अपनी नम्रता स्वीकार करने के रूप में, प्रार्थना की सिफारिश करेंगे। यह आपका पहला ही तर्क है। इस नम्रता का नाम बहुत लिया जा चुका है। ज्ञान का सागर इतना बड़ा है कि बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को भी अपना छोटा-पन स्वीकार करना पड़ा है। किन्तु सत्य के शोध में उन्होंने बहुत शौर्य दिखाया है। प्रकृति के ऊपर ऐसी बड़ी बड़ी विजयें उन्होंने पायीं, बीना ही, बड़ा विश्वास भी उनकी अपनी शक्ति में था। अगर ऐसी बात न होती, तो आज तक हम या तो खाली दलकियों से जमीन में बन्द-मूल नीचते होते, या सच पूछो तो शायद दुनियाँ से हमारा अस्तित्व ही गायब हो गया रहता।”

“हिमयुग में जब कीत से लोग कर रहे थे, जिसने पहिले पहल आग का पता लगाया होगा, उसने आप की श्रेणी के लोगों ने व्यक्त से कहा होगा कि—‘तुम्हारी योजनाओं से क्या लाभ है? ईश्वर की शक्ति और क्रोध के सामने उनकी क्या इकीकन है?’ उसके बाद से नम्र पुरुषों के लिए इस जीवन के बाद स्वर्ग का राज्य दिया गया। इसका तो हमें पता नहीं कि वे उसे सबमुच पावेंगे या नहीं, किन्तु हम संसार में तो उनके दिस्ते गुलामी ही पड़ी है। अब प्रकृत विषय की ओर हम विरे। आपका दावा कि—“विश्वास करो। ब्रह्मा अपने आप ही आ जायगी”—

पिलकुल सही है, भयङ्कर रूप में सही है। इस दुनियाँ की बहुत कुछ धर्मान्धता की जड़ इसी प्रकार की शिक्षा में मिलती है। अगर आप कुछ लोगों को बचपन में ही पढ़ा पावें। उन्हें एक ही बात बारीक दिनों तक बार-बार बतलाते रहें, तो आप उनका विश्वास किसी भी विषय में जमा सकते हैं, इसी प्रकार आपके पढ़ते धर्मान्ध हिन्दू और मुसलमान तैयार किये जाते हैं। दोनों ही सम्प्रदायों में ऐसे धोड़े आदमी जरूर होंगे, जो अपने ऊपर लादे गये विश्वास के नाम में बाहर निकल पड़ेंगे। आपको क्या इसकी खबर है कि अगर हिन्दू और मुसलमान अपने धर्मशास्त्रों की परिष्कृत बुद्धि होने के पहले न पढ़ें, तो वे उनके माने हुए सिद्धांतों के पड़े धन्ध-विश्वासी न होंगे और उनके दिलों में भगदना छोड़ देंगे। हिन्दू-मुसलिम दोनों की दशा है स्कूलों की शिक्षा में धर्म की दूर रचना, किन्तु आप उसे पसन्द नहीं करेंगे। आपकी प्रकृति ही ऐसी नहीं है।

“आपने इस देश में, जहाँ साधारणतः लोग बहुत दरते हैं, साहस, कार्यशीलता और त्याग का अपूर्व बड़ाहरण दिखलाया है। इसके लिये हम लोगों के ऊपर आपका बहुत बड़ा ऋण है। किन्तु जब आपके कामों की अन्तिम आलोचना होने लगेगी, तब कहना ही पड़ेगा कि आपके प्रभाव से इस देश में मानविक दक्षति को बहुत बड़ा आघात पहुँचा है।”

अगर २० वर्ष के बालों को छड़का नहीं कहा जा सके, तो फिर मैं छड़का शब्द के रूप का ‘प्रचलित’ अर्थ ही नहीं जानता। सचमुच में मैं तो उम्र का इरादा किये बिना ही स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को छड़का या छड़की ही कहूँगा। मगर उस विद्यार्थी को हम लड़का कहें या सपाना आदमी? मेरा तर्क तो जीता का तैयार हो रहता है। विद्यार्थी

एक सैनिक जैसा होता है और सैनिक की उम्र ४० साल की हो सकती है। जो नियम सम्बन्धी बातों के विषय में कुछ भी नहीं कह सकता, अगर उसने उसे स्वीकार कर लिया है और उसके आधीन रहना पसन्द किया है। अगर सिपाही को किसी आज्ञा के पालन करने या न करने का अधिकार अपनी स्वेच्छा से प्राप्त हो तो वह अपनी सेना में नहीं रखा जा सकता। उसी प्रकार कोई भी विद्यार्थी चाहे वह कितना ही सयान्ता और बुद्धिमान क्यों न हो, किन्तु एक बार किसी स्कूल में जमी आग दाखिल हो जाता है, तभी उसके नियमों के विरुद्ध चलने का अधिकार खो बैठता है। यहाँ उस विद्यार्थी की बुद्धि का कोई अनादर या अंगणना नहीं करता। सयम के नीचे स्वेच्छा से आना ही बुद्धि के लिये एक सहायतास्वरूप है। किन्तु मेरे पत्र-लेखक शब्दों के अत्याचार का भारी जुआ अपने कंधे पर सहते हैं। काम करने वाले के हरेक काम में जो उसे पसन्द न पड़े, उन्हें बलात्कार की गन्ध मिलती है, अगर बलात्कार भी तो कई प्रकार का होता है। स्वेच्छा से स्वीकृत बलात्कार का नाम हम आत्म सम रखते हैं। उसे हम छाती से लगा लेते हैं और उसी के नीचे हमारा विकास होता है। किन्तु हमारी इच्छा के विरुद्ध जो बलात्कार हमारे ऊपर लाया जाता है और वह भी इस नीयत से कि हमारा अपमान किया जाय और मनुष्य या यों कहो कि लड़के की हितयत से हमारे मनुष्य का हरण किया जाय, वह दूसरा बलात्कार ऐसा होता है जिसका प्राणपन से त्याग करना चाहिए।

सामाजिक संयम साधारणतः लाभदायक ही होते हैं, किन्तु उमका हम त्याग करके आप हानि उठाते हैं। रेंगकर चलने की आज्ञाओं का पालन करना नामर्दी और कायरता है। उससे भी बुरा है उन विकारों के समूह के आगे झुकना, जो दिन रात हमें घेरे रहते हैं और हमें अपना गुलाम बनाने की तैयार रहते हैं।

किन्तु पत्र-लेखक को यही पृष्ठ और शब्द है जो अपने मध्यम में पाँचे हुए हैं; यह महाशब्द है 'बुद्धिवाद'। हाँ, मुझे इसकी पूरी मात्रा मिली थी। अनुभूति ने मुझे इतना नम्र बना दिया है कि मैं बुद्धि के ठीक २ इंचों को समझ सकूँ। जिस प्रकार राजत स्थान पर रखे जाने से कोई वस्तु गन्दी गिनी जाने लगती है, उसी प्रकार धर्मोंके प्रयोग करने से बुद्धि को भी पागलपन कहा जाता है। जिसका जहाँ तक अधिकार है, अगर उसका प्रयोग हम यहीं तक करें तो सब कुछ ठीक रहेगा।

बुद्धिवाद के समर्थक पुण्य प्रशस्नीय होने हैं, किन्तु बुद्धिवाद की सब भयंकर राक्षस का नाम देना चाहिए, जब यह सर्वज्ञता का दावा करने लगे। बुद्धि की ही सर्वज्ञ मानना उतनी ही बुरी मूर्ति-पूजा है, जितनी ईश्वर की ही ईश्वर मानकर पूजा करना।

प्रार्थना की उपयोगिता को किन्तु सके से निकाल कर छोड़ा है? धर्मशास्त्र के बाद ही इसकी उपयोगिता का पता चलता है। संसार की गवाही यही है। जिस समय कार्टिनल म्यूसन ने साया था कि "मेरे बिचे एक पग ही काफ़ी है"—उन्होंने बुद्धि का स्वाग ही नहीं कर दिया था, किन्तु प्रार्थना को उससे ऊँचा स्थान दिया था।

शूराचार्य तो सबों के राजा थे। संसार के साहित्य में ऐसी ही कोई वस्तु हो जो शूरा के सब-बाद से आगे बढ़ सके। किन्तु उन्होंने पहला स्थान प्रार्थना और भक्ति को ही दिया था।

पत्र लेखक ने शक्ति और शोभक घटनाओं को खेद साधारण नियम बनाने में जल्दी की है। हम संसार में सभी वस्तुओं का दुरुपयोग होने लगता है। मनुष्य की सभी वस्तुओं के लिए यह नियम लागू होता है। इतिहास में कई एक बड़े बड़े आस्थाचार्यों के लिए धर्म के भगवें ही उत्तरदायी हैं। या धर्म का दोष नहीं है, किन्तु मनुष्य के

भीतर की दुर्दमनीय पशुता का है। मनुष्य के पूर्वज पशुओं का गुण उसमें भी अभी शेष है।

मैं एक भी ऐसे बुद्धिवादी को नहीं जानता हूँ, जिसने कभी एक भी काम केवल विश्वास के बशीभूत होकर न किया हो, बल्कि सभी कामों का तर्क के द्वारा निश्चय करके लिया हो, किन्तु हम सब उन करोड़ों आधुमियों को जानते हैं, जो अपना नियमित जीवन इसी कारण बिना पाते हैं कि हम सब के बनाने वाले सृष्टिकर्ता में उनका विश्वास है। यह विश्वास ही एक आध्यात्म है। वह लड़का जिसके पत्र के आधार पर मैंने अपना खेल लिखा था, उस बड़े मनुष्य समुदाय में एक है और उसे और उसी के समान दूसरे सत्य शोधकों को अपने पथ पर दृढ़ करने के लिए लिखा गया था। पत्र लेखक के समान बुद्धिवादियों की शान्ति को हूदने के लिए नहीं।

भगर वे तो उस भुक्ताव से हो भगवते हैं जो शिक्षक या गुरुजन बालकों को बचपन में देना चाहते हैं। भगर वह कठिनाई अगर कठिनाई है तो बचपन की उस उम्र के लिए जब कि असर डाला जा सकता है बराबर ही बनी रहेगी। शुद्ध धर्म विहीन शिक्षा भी बच्चों के मन की शिक्षा का एक ढंग ही है। पत्र लेखक यह स्वीकार करने की भक्षमनसाहस दिखलाते हैं कि मन और शरीर को साक्षीय दी जा सकती है और रास्ता सुझाया जा सकता है। आत्मा के लिए जो शरीर और मन को बनाती है, उन्हें कुछ परवाह नहीं है। शायद उसके अस्तित्व में हो उन्हें कुछ शका है, भगर उनके अधिश्वास से उनका कुछ काम नहीं सरेगा। वे अपने तर्क के परित्याग से बच नहीं सकते। क्योंकि कोई विश्वासी सज्जन क्यों पत्र लेखक के ही क्षेत्र पर सहस करें कि जैसे दूसरे लोग बच्चों के मन और शरीर पर असर डालना चाहते हैं, वेमे ही आत्मा पर भी असर डालना जरूरी है। सच्ची धार्मिक भावना के उद्भव होते ही,

धार्मिक शिक्षा के दोष गायब हो जायेंगे। धार्मिक शिक्षा को छोड़ देना घमा ही है कि जैसे किसी क्रिमान ने यह न जान कर कि गेत का कैसे उपयोग करना चाहिये, उसमें दूर पात उग जाने दिया हो।

आलोच्य विषय से, महान् आविष्कारों का वर्णन जैसा कि लेखक ने किया है, विलकुल असंगत है। उन आविष्कारों की उपयोगिता या चमत्कारिता में कोई नहीं सन्देह करता है, मैं नहीं करता। बुद्धि के समुचित उपयोग के लिए ये ही साधारणतः समुचित क्षेत्र थे। किन्तु प्राचीन लोगों ने प्रार्थना और भक्ति की मूल भित्ति को अपने जीवन से दूर नहीं कर दिया था। अन्न और विरवास के बिना जो काम किया जाता है, वह उस बनावटी फूल के समान होता है जिसमें सुगंध न हो। मैं बुद्धि को दूबाने को नहीं कहता, किन्तु हमारे बीच जिस वस्तु ने बुद्धि को ही पवित्र बनाया है, उसे स्वीकार करने को कहता हूँ।

वर्ण और जाति

एक विद्यार्थी अपने नाम-राम के साथ लिखते हैं—

“मैं जानता हूँ कि आप हिन्दुस्तान के श्रीमती सवाल के बारे में रात दिन उग्रता पूर्वक विचार कर रहे हैं। और आपने यह ऐकान किया है कि गोल मेज़ परिषद् में आपके शामिल होने की भी रातों में इस सवाल का हल एक गर्त है। आज छोटी श्रीमों की समस्या का हल ढाँढ कर उन उन श्रीमों के नेतृत्वों पर निर्भर करता है, परन्तु सारे श्रीमों भ्रातृत्वों की जड़ को ही उगाव फेंकने के लिये ये लोग यदि किसी काम चलाऊ समझौते पर पहुँच भी सकें तो भी वह काफ़ी न होगा।

समान श्रीमों भेदभाव की जड़ें काटने के लिए बहुत अधिक गह्रा सामाजिक संमर्ग अनिवार्य है। आज तो हर एक श्रीम का सामाजिक जीवन दूसरी सब जातियों और श्रीमों के जीवन से एक दम अलग

सा होता है। हिन्दू मुसलमानों को ही लीजिए। हिन्दुओं के बड़े बड़े त्यौहारों के मौके पर मुसलमान भाई हिन्दुओं का सत्कार नहीं करते, यही हाल मुस्लिम त्यौहारों का है। इसके फलस्वरूप क्रीमी एन्तितकता की जो भावना पैदा होती है, वह देश के हित के लिए बहुत ही हानिकारक है।

दूसरा उपाय जो कुछ लोगों ने बताया है, वह क्रीमों के परस्पर ब्याह-सम्बन्ध का होना है। परन्तु जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप जाति-पाँति में दृढ़ आस्था रखते हैं यानी इसका मतलब यह हुआ कि आपकी राय है अन्तर्जातीय ब्याह सुदूर भविष्य में भारतियों के लिए आपत्ति रूप सिद्ध होगे। जब तक इन दो फीमों में थोड़ा भी अलगाव रहेगा, सब तक क्रीमी भेद भाव को पूरी तरह नष्ट करना टेढ़ी खीर है।

‘नवीन भारत’ के भर्भराज में जुदा जुदा क्रीमों के बरन्दाज आप अपने मतानुसार कैसे सम्बन्ध की कल्पना करते हैं? क्या भिन्न भिन्न क्रीमों आज की तरह सामाजिक व्यवहार में अलग ही रहेंगी? मैं मानता हूँ कि इस सवाल के निपटारे पर भारतीय राष्ट्र का भारी कल्याण निर्भर है।

एक बात और। यदि हम जाति-पाँति को मानते हैं, तो ‘अस्पृश्य’ कहे जाने वाले लोगों की स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है। यदि हमें ‘अस्पृश्यों’ का उद्धार करना हो तो हम जातियों के बन्धन को पालू रख ही नहीं सकते। जाति और धर्म का भेद पृथक्ता का जो घातावरण उत्पन्न करता है, वह विश्व कण्डुत्व की वृद्धि की दृष्टि से शायद रूप है। जाति-पाँति की व्यवस्था उच्चता की मिथ्या भावना पैदा करती है, जिसका नतीजा बुरा होता है। तो इन पुराने जाति-पाँति के बन्धनों में अपनी श्रद्धा उचित है, यह कैसे साबित किया जाय?

ये सवाल महीनों से मेरे दिमाग में चक्कर खाट रहे हैं, पर मैं आपका दृष्टिकोण समझ नहीं सका हूँ ? इन प्रश्नों का निपटारा करने के लिए मैं आपसे शायंता करता हूँ कि आप मेरी कठिनाई दूर करें ।

मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बी० ए० का विद्यार्थी हूँ । वहाँ जिस तरह क्यों न हो, हिन्दू मुसलमानों के दरम्यान भाईचारे के प्रयास पैदा करने के लिए मैं छातुर हूँ । परन्तु मेरे सामने कठिनाइयों सचमुच ही बहुतैरी हैं । उनमें से एक जाति-पाति के बारे में है, जो मैं आपसे झगड़ कर चुका हूँ । दूसरी भासाधार के बारे में है । जिस मुसलमान मानने में मॉस परोसा जाय उसमें मैं किस प्रकार शामिल हो सकता हूँ । मेरी रद्दनुमाई कर सकने वालों में आपसे बेहतर दूसरा कोई नहीं है, इसलिए इस पत्र द्वारा मैं आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ ।"

यह कहना एक दम सच तो नहीं है कि हिन्दू मुसलमान एक दूसरे के स्वीकारों के अन्तर्गत पर परस्पर सत्कार नहीं करते । परन्तु यह अक्षर्य ही अभीष्ट है कि ऐसे सत्कार का आदान प्रदान बहुत ही अधिक अवसरों पर और अधिक व्यापक रूप में हो ।

जाति-पाति के बारे में मैं कई बार कह चुका हूँ । धार्मिक अर्थ में मैं जाति पाति नहीं मानता । वह विजातीय चीज़ है और प्रकृति में विपर्यय है । इस तरह मैं मनुष्य-मनुष्य के बीच की असमानताओं को भी नहीं मानता । हम सब सम्पूर्णतया सामान्य हैं, पर सामान्यता आत्माओं की है, शरीरों की नहीं । हमलिये वह एक मौलिक अवस्था है । समानता का विचार करने और जोर देकर उसे मकट करने की आप-रयकता रहती है, क्योंकि हम मौलिक जगत में हम बड़ी-बड़ी असमानतायें देखते हैं । इस बावजूद असमानता के आभास में हमें समानता सिद्ध करनी है । कोई भी आदमी किसी भी दूसरे आदमी की अपेक्षा करने

को उच्च माने, तो वह ईश्वर और मनुष्य के समस्त पाप है। इस प्रकार जाति-पाति जिस हद तक दर्जे के भेद की सूचक है, बुरी चीज़ है।

परन्तु वर्ण मैं अवश्य मानता हूँ। वर्णों की रचना वंश परम्परागत धर्मों की बुनियाद पर है। मनुष्य के चार सर्वव्यापी धर्मों—ज्ञान, सेवा, धर्म की रक्षा करना, कृषि और वाणिज्य और शारीरिक श्रम द्वारा सेवा की समुचित व्यवस्था करने के लिए चार वर्णों का निर्माण हुआ है। ये धर्म समस्त मानव जाति के लिए एक से हैं। परन्तु हिन्दू धर्म ने हमें जीवन धर्म के रूप में स्वीकार करके सामाजिक सम्बन्ध और आचार व्यवहार के नियमन के लिए इनका उपयोग किया है। गुरुत्वाकर्षण के अस्तित्व को हम जानें या न जानें, तो भी हम सब पर उसका असर होता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने, जो इस नियम को जानते हैं, उसमें से जगत् की आश्चर्य चकित करने वाले फल निपटारे हैं। इसी तरह हिन्दू धर्म ने वर्ण धर्म की शोच और उसका प्रयोग करके जगत् की आश्चर्य में डाला है, जब हिन्दू जड़ता के शिकार हो गये तब वर्ण के दुरुपयोग के फल स्वरूप भेदभाव जातियों बन गईं और रोटी-पेटी व्यवहार के अनावश्यक बन्धन पैदा हुए, वर्ण धर्म का इन बन्धनों से कोई सम्बन्ध नहीं है। जुदा जुदा वर्ण के लोग परस्पर रोटी पेटी का व्यवहार रख सकते हैं। शीख और आर्य के प्रति ये बन्धन आवश्यक हो सकते हैं। परन्तु जो ब्राह्मण शूद्र कन्या को या शूद्र ब्राह्मण कन्या को व्याहृत है वह वर्ण धर्म का लोप नहीं करता।

अपने धर्म के बाहर व्याहृत करने वाला सचल जुदा है इसमें सब तक छी-पुरुष में से हर एक को अपने अपने धर्म का पालन करने की छूट होती है, सब तक नैतिक दृष्टि से मैं ऐसे विवाद में कोई आपत्ति नहीं समझता, परन्तु मैं नहीं मानता कि ऐसे विवाद सम्बन्धों के फल स्वरूप शान्ति कायम होगी। शान्ति स्थापित होने के बाद ऐसे

सम्बन्ध किये जा सकते हैं सही। जब तक हिन्दू मुसलमान के दिल पटे हुए हैं, तब तक हिन्दू मुसलमान विवाह सम्बन्धों की हिमायत करने का फल मेरी दृष्टि में मिठा आपत्ति के और कुछ न होगा। अथवाद रूप परिस्थिति में ऐसे सम्बन्धों का सुगन्धहीन स्थापित होना, उन्हें सर्व व्यापक बनाने की हिमायत करने के लिए कारण रूप माने ही नहीं जा सकते, हिन्दू मुसलमानों में तान पान का व्यवहार आज भी बड़े पैमाने पर होता है। परन्तु हमने भी यान्त्रिक में वृद्धि तो नहीं की हुई। मेरा यह सब पिरयाम है कि रोटी-बेटी व्यवहार का क्रौरी इतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं है। अंगरे के कारण तो आर्थिक और राजनैतिक हैं और उन्होंने को दूर करना है। यूरोप में रोटी-बेटी व्यवहार है, फिर भी जिस तरह यूरोप पाछे आपस में घट मरे हैं, वैसे तो हम हिन्दू मुसलमान इतिहास में कभी लड़े नहीं। हमारे जन-समूह तो लड़ते ही रहे हैं।

‘अश्वत्थों’ का एक लड़ा था है, और हिन्दू धर्म के निर कलादु का टीका है। जातिवर्ग विभक्त रूप हैं, पाप-रूप नहीं। अश्वत्थता तो पाप है और भयंकर अपराध है, और यदि हिन्दू धर्म ने हम सर्व का समर्थन करने नारा नहीं किया, तो यह हिन्दू धर्म को ही न्याया जाता। अश्वत्थ धर्म हिन्दू धर्म के बाहर कभी गिने ही न जाने चाहिए। वे हिन्दू समाज के प्रतिष्ठित सदस्य माने जाने चाहिए, और उनके पेशे के अनुसार, वे जिस धर्म के योग्य हों, उन धर्म के वे माने जाने चाहिए।

धर्म की मर्यादा अनुसार ही आज हिन्दू धर्म में धर्म-धर्म का पालन होता ही नहीं। मादण नाम धारियों ने विद्या पढ़ाना छोड़ दिया है, वे हमारे अनेक धर्मों परने लगे हैं, यही बात कमोवेश दूसरे धर्मों के लिए भी सच है। अश्वत्थ तो विदेशियों के लड़के के बीच होने की वजह

से हम सब गुलाम हैं और इस कारण शूद्रों से भाइयों—पश्चिम के आश्रय हैं ।

इस पत्र के लेखक अन्नाहारी होने की वजह से, मांसाहारी मुसलमान के साथ खाने के लिए मन की समझाने में, कठिनाई अनुभव करते हैं, परन्तु यह याद रखें कि मांसाहार करने वाले मुसलमानों की अपेक्षा हिन्दू ज्यादा हैं । जब तक अन्नाहारी को स्वच्छता पूर्वक पकाया हुआ, ऐसा भोजन न परोसा जाय, जिसे खाने में कोई बाधा न हो, तब तक उसे हिन्दू या अन्य मांसाहारी के साथ बैठ कर खाने की छूट है । पल और दूध तो उसे जहाँ जायगा सदा मिल सकेंगे ।

विद्यार्थियों का भाग

पश्चिम का कॉलेज में दोषों के लिए गांधीजी ने कहा —

“इन्द्र नारायण के लिए, आपकी भेंटों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ । यह मैं पहले ही पहले इस मठान में नहीं चुस रहा हूँ । पहले-पहल तो मैं यहाँ पर १८६६ की साल में दक्षिण अफ्रीका के युद्ध के सम्बन्ध में आया था । उस सभा की याद दिलाने की वजह यह है कि, उसी बार पहले-पहल मैंने हिन्दुस्तान के विद्यार्थियों से परिचय किया था, जैसा कि शायद तुम जानते होंगे, मैंने सिर्फ मैट्रोपुलिटन परीक्षा भर पास की है, इसीलिए कॉलेज की शिक्षा तो हिन्दुस्तान में मुझे नहीं सी ही मिली थी । उस बार सभा समाप्त होने के बाद मैं विद्यार्थियों के पास गया, जो मेरा रास्ता देख रहे थे । उन्होंने मुझ से उम्र हरी चीपटिया की सभी प्रतियाँ ले लीं, जो उन दिनों मैं बाँट रहा था । उन विद्यार्थियों के ही लिए मैंने स्व० प्रि० जी० परमेस्वरन पित्रो को जिन्होंने तब से अधिक प्रेम मेरे और मेरे कार्यों के प्रति दिखलाया था, उमकी

और प्रतियाँ घाँटने को कहा । उन्होंने बड़ी सुरी से १०,००० प्रतियाँ छापीं । दक्षिण अफ्रीका की स्थिति समझने के लिए विद्यार्थी इतने आतुर थे । इसे देख मुझे बड़ा आनन्द हुआ और मैंने अपने मन में कहा "हिन्दुस्तान को अपने लक्ष्यों पर गर्व हो सकता है और उन पर वह अपनी सभी उम्मीदों बाँध सकता है ।" तब से विचारधियों के साथ मेरा परिचय दिन-दिन बढ़ता ही गया है, घनिष्ट होता गया है । जैसा कि मैंने दंगलोर में कहा था जो अधिक देने हैं उनसे और अधिक की आशा रखी जाती है; और चूंकि तुम ने मुझे इतना दिया है कि तुमसे और अधिक की उम्मीद का मुझे हक मिल गया है । जो कुछ तुम मुझे दो, मैं मन्तुष्ट नहीं हो सकता । मेरे कुछ कामों का तुम ने समर्थन किया है । मानपत्र मैं तुमने दरिद्र-नासायक का नाम प्रेम और धृष्टा से लिखा है; और साथ (मुनषाध्यापक) ने चरों की ओर से मेरे दावे का समर्थन किया है; और इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि सच्चे दिल से किया है । मेरे कई प्रतिष्ठित और विद्वान् देश बन्धुओं ने उम शान्ति का इतकार किया है । वे कहते हैं कि इन चरों को अलग दूर कर हमारी माँ बहिनों ने शोक ही लिया है और इससे स्वराज्य कभी नहीं मिल सकता । मगर तो भी आपने मेरा दावा मान कर, मुझे बहुत आनन्द दिया है । अगर्ष कि तुम विचारधियों ने इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा है, मगर इतना जरूर कहा है जिससे वह आशा की जा सके कि, तुम्हारे दिल के किसी कोने में चर्चों को सख्ती जगह है । इसलिये तुम चर्चों के लिए गारा प्रेम इस धैर्य से शुरू कर के इसी गार प्रेम न कर दो । मैं तुम्हें बड़े देना हूँ कि चर्चों के लिए तुम्हारे प्रेम का थोड़ा आभिरा पिछ होवे, तो वह मेरे लिए भार होगा । क्योंकि अगर तुम गारदी पहिनांग ही नहीं, तो इन रायों को करोड़ों शरीरों ॥ बॉट कर और सारी बनवा कर ही मैं क्या करूँगा । आगिर चर्चों में जयानी प्रेम

दिलजाने और मेरे आगे कुछ रुपये घमण्ड से फेंक देने से स्वराज्य नहीं मिल सकेगा, भूतों मरते हुए और सख्त परिधम करते हुए करोड़ों की दिन-दिन बढ़ती हुई गरीबी का सवाल हल नहीं होगा। इस वाक्य की सुधारना होगा। मैंने कहा था सख्त परिधम करते हुए करोड़ों। क्या ही अप्पु होता, अगर यह वर्णन सही होता। अगर दुर्भाग्य से हमने करोड़ों के लिये अपनी पसन्दगी बदली नहीं है, इन भुण्ड करोड़ों के लिये साल भर तक काम करना असम्भव कर दिया है। उनके ऊपर हमने साल में कम से कम चार महोत्सवों की छुटी जबरदस्ती खाई दी है, जो उन्हें नहीं चाहिये। इसलिये अगर यह पैली लेकर मैं जाऊँ और भूली बहनों में घोंट दूँ, तो सवाल हल नहीं होता। इससे उठे उसकी आत्मा का नाश होगा। वे भित्तिरिक्त बन जायगी। हम और तुम तो उन्हें काम देना चाहते हैं जो वे घर पर भद्रकृत बैठी कर सकें और सिर्फ यही काम उन्हें दे सकते हैं। अगर जब यह किसी गरीब बहन के पास पहुँचता है, इसके सोने के फल लगते हैं। अगर तुम आगे से सिर्फ खादी ही खादी पहनने का दुरादा न कर सो, तो तुम्हारी यह पैली मेरे लिये भाररूप ही बन जायगी।

अगर चर्खे में आपका जीवन विराम न हो, तो उसे छोड़ दीजिये। तुम्हारे प्रेम का यह अधिक सच्चा प्रदर्शन होता और तुम मेरी ओर्लें लोल दोगे। मैं गला फाड़-फाड़ कर चिल्लाता किहूँगर कि "तुमने चर्खे को त्यागकर परिद्वाराधय को डुबारा दिया है।"

ब्राह्मणत्व या पशुत्व

आपने बाल विवाह और विधवा बालिकाओं का शिक किया है। एक प्रतिष्ठित तामिल मित्र ने मुझे बाल विधवाओं पर पुछ करने की लिखा है। उन्होंने कहा है कि हिन्दुस्तान के और हिस्सों से यहाँ की

बाल-विधवाओं के कष्ट कड़ी अधिक हैं। मैं अब तक इस बात की जाँच नहीं कर सका हूँ। मगर, ये भोजगानो ! मैं चाहता हूँ कि तुममें कुछ धीरता हो। अगर तुममें यह है, तो तुम्हें बहुत बड़ी सूचना करनी है। मैं आशा करता हूँ कि तुममें से अधिकांश शायद अविवशित हों और बहुत से व्यस्यधारी भी हों। तुम्हें "बहुत से" इसलिये बड़ना पड़ता है कि जो विद्यार्थी अपनी बहिन पर विधवा की सार टाँकता है, वह मस्य-धारी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम यह पवित्र प्रतिज्ञा लो कि तुम बाल-विधवा लड़की से ही विवाह करोगे और अगर कोई बाल विधवा नहीं मिली, तो विवाह ही नहीं करोगे। मैं उन्हें विधवा लड़की सुधार के साथ कहता हूँ कि उस लड़की को मैं विधवा ही नहीं मानता, जो १०-१५ साल की उम्र में बिना पूछे-ताछे ब्याह दी जाय और जो उस नामधारी पति के साथ कभी नहीं भी न हो, मगर एक-एक विधवा कराई दी जाय। हिन्दू-धर्म में 'विधवा' शब्द पवित्र माना जाता है। मैं स्वयं भीतरी रमाबाई जगडे जीवी रायों विधवाओं का, जो जानती हैं कि विधवा क्या है, पूछता हूँ। मगर ६ साल की बच्ची सुझ नहीं जानती कि पति क्या कहलाता है ? मेरा यह चरम सा है कि इन सभी रायों का फल रायों की भोगना पड़ता है। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे ऐसे सभी पाप हमें दुष्टांग पन्नाये रखने को दबड़े हुए हैं। पाछिपामेयद से चरद्वे से चरद्वे सुधार या सरदार के तुम सपने देख सकने हो, मगर उससे काम लेने को योग्य मर्द और धीरतों नहीं दुर्दै तो वह भीड़ी काम का नहीं होगा। क्या तुम समझने हो कि जब तक एक भी विधवा ऐसी है, जो अपनी मुग्ध ज़रूरियात पूरी करने चाहती है, मगर जमन रोकी जाती है। अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर शासन करने या इन परोंद धादमियों के भाग्य विधाता बनने लायक है ? यह धर्म नहीं, अधर्म है। हिन्दू-धर्म मेरी जन्म जन्म में पुनः पुनः होने पर भी मैं यह कहता हूँ।

यह मत भूल करो कि मुझसे पश्चिमी भावनाओं ये शब्द बड़ला रही हैं ।
हिन्दू-धर्म में ऐसे वैधव्य को स्थान नहीं है ।

जो कुछ कि मैंने यही विधवाओं के बारे में कहा है यह मातृका-
पयियों पर भी वैसा ही लागू है । तुम अपनी विषयेष्ठा ॥ इतना समय
तो जरूर करओ कि १६ साल से कम उम्र की लड़की से विवाह ही न
करो । अगर मेरी चलती तो मैं उम्र की हद कम से कम २० साल
रखता । हिन्दुस्तान में बीस साल की उम्र तक भी जवदी ही बही
जायगी । लड़कियों के जवदी रखाने की जाने के लिये तो हिन्दुस्तान की
धाय हवा नहीं, बल्कि हमी जिम्मेवार है । मैं २०-२० साल की ऐसी
लड़कियों को जानता हूँ, जो शुद्ध और पवित्र हैं और अपने चारों ओर
के इस मूकान को सह रही हैं । कुछ मादण्य विद्यार्थी मुझसे कहते हैं कि
हम इस असूल से नहीं चल सकते । हमें १६ साल की मादण्य-लड़कियों
मिलती ही नहीं हैं, क्योंकि मादण्य तो अपनी लड़कियों का विवाह १०,
१२ या १४ साल की उम्र से भी पहले कर देते हैं । तब मैं उन मादण्यों
से कहता हूँ कि अगर अपना समय तुम नहीं कर सकते, तो मादण्य
बहलाना पड़े दो । अपने लिये तुम १६ साल की लड़की बूढ़ हो, जो
बचपन में ही विधवा ॥ गयी है । अगर तुम्हें उस उम्र की बालिका नहीं
मिलती है, तो जाओ और किसी ऐसी लड़की से व्याह कर लो । और
मैं तुम्हें कहता हूँ कि हिन्दुओं का परमात्मा उस लड़के को जरूर ही
धर्म करेगा, जो १२ साल की लड़की पर बलात्कार करने के बदले
अपनी जाति के बाहर शादी कर लेता है । मादण्यत्व की मैं पूजा करता
हूँ । धर्माश्रम धर्म का मैंने समर्पण किया है, अगर जो मादण्यत्व अशुभता
को प्रथम दियोद्भूत है, अत्यधिक विधवाओं को सहन करता है, विध-
वाओं पर अत्याचार करता है, यह मादण्यत्व मुझे मान्य नहीं है । यह तो
मादण्यत्व का प्रदूषण है, तमाशा है । यहाँ ब्रह्म का कोई ज्ञान दिया हुआ

नहीं है। इसमें शायों का सही अर्थ नहीं है। यह तो निरी पशुता है।
प्राकृतिक तो इससे बड़ी चीज़ होती है।

तम्बाकू के दोष

सलिकट के एक अध्यापक की प्रार्थना के मुताबिक मैं अब सिगरेट पीने और चाय, कहवा वगैरह पीने के दोषों पर कुछ कहूँगा। जीने के क्रिये में चीज़ें कुछ जरूरी नहीं हैं। अगर जगें रहने के लिये चाय या कहवा जरूरी होवे, तो ये इन्हें न पीकर भले ही भी जायें। हमें इनका गुलाम नहीं बनना होगा, अगर चाय, काफ़ी पीने वाले तो इनके अधिकारी गुलाम बन जाते हैं; चाहे देशी हो या विदेशी। अगर सिगार या सिगरेट को तो छोड़ना ही होगा। सिगरेट पीना तो अश्लील खाना जैसा है और सिगार में तो सचमुच ही ज़हर सी अश्लील होती है। ये चीज़ें स्नायुओं पर असर करती हैं और फिर इनसे पीढ़ा छुड़ाना असम्भव है। अगर तुम सिगार, सिगरेट, चाय, काफ़ी पीने की आदत छोड़ दो, तो तुम चाय ही देख सकोगे कि तुम पिटने की बचत कर लेते हो। डॉक्टरों की एक कदानी में कोई शराब खाने से अभी तक हिचक रहा था, जब तक कि उसने सिगरेट नहीं पीया। अगर सिगरेट की शूंक उड़ाते ही वह ठट सड़ा होता है और कहता है, 'मैं भी क्या हूँ। बापर हूँ' और तब पर बैठता है। डॉक्टरों ने तो जो लिखा है, अनुभव से ही लिखा है और ये शराब से अधिक विरोध सिगार और सिगरेट का करते हैं। अगर यह मूख मत करो कि शराब और तम्बाकू में शराब कम पुरी है। नहीं, सिगरेट अगर लपक है तो शराब अमुरों का राजा।

विद्यार्थी परिषद

सिन्ध की छठी विद्यार्थी परिषद के मंत्री ने मुझे एक धातु द्रव्य पत्र भेजा है, जिसमें मुझसे सम्बन्ध मँगा गया है। इसी बात के लिये

मुझे एक तार भी मिला है, परन्तु मैं ऐसे स्थान में था, जो एक तरफ था। हमलिये वह चिट्ठी और तार भी मुझे इतनी देर से मिले कि मैं परिपद् को कोई सन्देश नहीं भेज सका, और न अब मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ, जो इन सन्देश, लेख आदि को भेजने के लिये की जाने वाली प्रार्थनाओं को स्वीकृत कर सकूँ। पर चूँकि मैं विद्यार्थियों से सम्बन्ध रखने वाली हर एक बात में दिलचस्पी रखने का दावा करता हूँ और चूँकि मैं भारत के विद्यार्थी-वर्ग के सम्पर्क में अक्षर रहता हूँ। अपने मन ही मन उस छोटे पत्र में लिखे कार्यक्रम पर टीका किये बिना मुझसे नहीं रहा गया। इस लिये अब यह सोचकर कि वह टीका उपयोगी होगी मैं उसे लिख कर विद्यार्थी-जगत के सामने पेश करता हूँ। मैं भाँचे लिखा अंश उस पत्र से उद्धृत करता हूँ, जो एक तो छपा भी पूरी तरह है और जिसमें ऐसी ऐसी गलतियाँ रह गई हैं, जो विद्यार्थियों की संस्था के लिये अशुभ हैं।

“इस परिपद् के सङ्कटनकर्ता इसे मनोरञ्जन और शिक्षाप्रद बनाने के लिये अपनी शक्ति भर प्रयत्न कर रहे हैं। हम शिक्षा विपक्षक कई बातोंलाप बनाने की भी सोच रहे हैं और हम आपसे विनयपूर्वक प्रार्थना करते हैं कि आप भी हमें अपनी उपस्थिति का लाभ दें। सिन्ध में की शिक्षा का प्रभु आस तौर से विचारणीय है। विद्यार्थियों की अन्य आवश्यकताएँ भी हमारे ध्यान से छूटी नहीं हैं। खेच कूर प्रतियोगिताएँ आदि भी होंगी। साथ ही वस्तुत्व में भी प्रतियोगिता होगी, इससे परिपद् और भी मनोरञ्जक हो जावेगी। नाटक और सङ्गीत को भी हमने छोड़ा नहीं है। अंग्रेज़ी और उर्दू के प्रबन्धों को भी रङ्गभूमि पर खेला जावेगा।”

इस पत्र में से मैंने ऐसे एक भी वाक्य को नहीं छोड़ा है, जो हमें परिपद् के कार्य को कुछ कल्पना दे सकता हो। और फिर भी हमें

हममें देवी पूर भी वस्तु नहीं दियाई देवी जो विद्यार्थियों के लिए चिर-
 म्यादी महत्त्व रखती हो। मुझे इसमें सन्देह नहीं कि नाटक-संगीत और
 खेल, पूर आदि "Grand scale" बड़े समारोह के साथ किये गये
 होंगे। उपयुक्त शब्दों को मैंने उस पत्र से उठाया था। प्रवक्ता विद्यार्थियों
 में रख दिया है। मुझे इसमें भी सन्देह नहीं है कि इस परिपत्र में श्री-
 लिंग पर आकर्षक प्रबन्ध बड़े गये होंगे। परन्तु जहाँ तक हम पत्र से
 सम्बन्ध है, उन छात्राजनक 'देने देने' की प्रथा का उसमें कहीं भी
 उल्लेख नहीं है, जिससे कि विद्यार्थियों ने अभी धारणा की मुक्त नहीं
 पर लिया है, जो विधी सदृशियों के जीवन को प्रायः नरकस्थान और
 उनके माता पिता के जीवन को एक और सम-यानता का काज बना देती
 है। पत्र से यह भी पता नहीं लगता कि परिपत्र विद्यार्थियों के चरित्र
 और नीति के प्रश्न को भी सुलझाना चाहती है। यह पत्र यह भी नहीं
 कहता कि परिपत्र विद्यार्थियों को निम्न राष्ट्र निर्माता बनने की राह
 बनाने के लिए प्रेरित करेगा। मिथ ने कितनी ही संस्थाओं को तीव्रता
 प्रोत्साहित दिये हैं। निःसन्देह यह उनके लिए एक गौरव की बात है। पर
 जो ज्यादा देते हैं, उनसे और भी ज्यादा की आशा की जाती है। मैं
 अपने मिथी मित्रों का कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने गुजरात विचारोत्थान में मेरे साथ
 काम करने के लिए बढ़िया कार्य कक्षा मुक्त दिये हैं। पर मैं प्रोत्साहित और
 आशीर्वाद के लिए ही मन्त्रुष्ट होने वाला आदमी नहीं हूँ। मिथ में
 राष्ट्र धारणा है। मिथ और भी अपने विद्यार्थियों महात्मा गुप्तारों पर
 अभिमान कर सकता है। परन्तु मिथ के विद्यार्थियों सज्जती करेंगे यदि ये
 अपने मातृभूमि और गुप्तारों से ज्ञान तथा गुण ग्रहण करके ही मन्त्रुष्ट
 होकर रह जायेंगे। उन्हें राष्ट्र निर्माता बनना है। पश्चिम के इस नीच
 अनुकरण में तथा अंगरेजी में शुद्ध रीति से किये पद तथा धोखा देने
 में स्वाधीनता के मंदिर की एक भी ईंट नहीं बनेगी। विद्यार्थी यों इस

समय ऐसी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, जो मूर्खों मरने वाले भारत के लिए पड़ी मैंहगी है। हमें तो बहुत थोड़े लोग एक नगण्य संख्या प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। इसलिये भारत विद्यार्थियों में आशा करना है कि वे राष्ट्र को अपना जीवन देकर उसके योग्य अपने को साधित करें। विद्यार्थियों को तन्मात्र धीमी गति से चलने वाले सुधारों के नापक हो जाना चाहिए। राष्ट्र में जो अच्छी बातें हों उनकी रक्षा करते हुए समाज शरीर में घुसी हुई अमण्य बुराइयों को दूर करने में निर्भयता पूर्वक लग जाना चाहिए।

विद्यार्थियों की बातों को धोखे कर वास्तविक बातों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने का काम इन परिषदों को करना चाहिए। इनको उन्हें उन बातों पर विचार करने का अवसर देना चाहिये, जिन्हें विदेशी धायुमण्डल से दूषित विद्यालयों में पढ़ने का मौका उन्हें नहीं मिलता। सम्भव है, ऐसी परिषदों में वे शुद्ध राजनैतिक समझ जाने वाले प्रश्नों पर बहुत न भी कर सकते हों। पर वे आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों पर तो जरूर विचार विनियम कर सकते हैं और उन्हें प्रेरित करना भी चाहिये। आज हमारे लिये वे प्रश्न भी उतना ही महत्व रखते हैं, जितना कि राजनैतिक प्रश्न। एक राष्ट्र विधायक कार्य-क्रम राष्ट्र के किसी भी हिस्से को अछूता नहीं छोड़ सकता। विद्यार्थियों को करोड़ों मूक देश-भाइयों में कान करना होगा। उ हैं एक प्रांत एक शहर, एक वर्ग या एक जाति की भाषा में नहीं, बल्कि समस्त देश की भाषा में विचार करना सीख लेना चाहिये। उ हैं उन करोड़ों का विचार करना होगा जिनमें अत्यंत शराब खोर, गुण्डे और बेरियाएँ भी शामिल हैं और जिनके हमारे बीच अस्तित्व के लिये हम में से हर एक गण्य जिम्मेदार है।

विद्यार्थी प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहे जाते थे। ब्रह्मचारी के माने हैं वह, जो ईश्वर भौंद है। राजा और बड़े बड़े भी उनका आदर

करते थे। देश स्नेह्या पूर्वक उनका भार वहन करता था और इसके बदले में वे उसकी सेवा में सौगुने बलिष्ठ आत्मा, मस्तिष्क और बाहु अर्पण करते थे।

आग कल भा धावद्वयस्त देशों में वे देश की चारा के धवजस्य समझे जाते हैं, और उ होने स्वार्थ त्याग पूर्वक प्रत्येक विभाग में सुधारों का नायकत्व किया है। मेरे कहने का मतलब यह इंगित नहीं कि भारत में ऐसे उपादरस्य नहीं हैं। वे हैं तो, पर बहुत थोड़े। मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थियों की परिपक्वों को इस तरह के संगठनात्मक कार्यों को अपने हाथों में लेना चाहिये जो प्रजाचारियों की सुप्रतिष्ठा को लोभा दें।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा के बारे में कुछ समय पूर्व मैंने करते करने संक्षेप में जो विचार प्रकट किये थे, उनकी माननीय श्री भीमिकास शास्त्री जी ने नुरुताधीनी की थी, निम्नलिखित कि उन्हें पूरा हक है। मनुष्य, देशभक्त और विद्वान् के रूप में मेरे दृष्टि में उनके लिये बहुत ऊँचा आदर्श है। इसलिये जब मैं अपने को उनसे अग्रहमत पाता हूँ, तो मेरे लिये हमेशा ही यह बड़े दुःख की बात होगी है। इतने पर भी कर्तव्य मुझे इस बात के लिये बाध्य कर रहा है कि उच्च शिक्षा के बारे में मेरे जो विचार हैं उन्हें मैं पहले से भी अधिक पूर्णता के साथ फिर से व्यक्त करूँ, निम्नलिखित कि पाठक सुद ही मेरे और उनके विचारों के भेद को समझ लें।

अपनी मर्यादाओं को मैं स्वीकार करता हूँ। मैंने विधविद्यालय की कोई नाम देने योग्य शिक्षा नहीं पाई है। मेरा स्कूली जीवन भी असीमित दर्जे से अधिक अच्छा कभी नहीं रहा। मैं तो यही बहुत समझता था कि किसी तरह इम्तहान में पास हो जाऊँ। स्कूल में

द्विस्टिप्सन (यानी विशेष योग्यता) पाना तो ऐसी बात थी । जिसकी मैंने कभी आकांक्षा भी नहीं की । मगर फिर भी शिक्षा के विषय में जिसमें कि यह शिक्षा भी शामिल है, जिसे उच्च शिक्षा कहा जाता है, आम तौर पर मैं बहुत हद विचार रखता हूँ । और देश के प्रति मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूँ कि मेरे विचार स्पष्ट रूप से सब को मालूम हो जाय और उनकी वास्तविकता उनके सामने आ जाय । इसके लिये मुझे अपनी उस भीरता या संकोच भावना को छोड़ना ही पड़ेगा जो लगभग आत्मदमन की हद तक पहुँच गई है । इसके लिए मैं तो मुझे, उपहास का भय रहना चाहिये न लोकप्रियता या प्रतिष्ठा घटने की ही चिंता होनी चाहिये, क्योंकि अगर मैं अपने विश्वास को छिपाऊँगा तो निर्णय की भूलों की कभी दुरस्त न कर सकूँगा । लेकिन मैं तो हमेशा उ०ई० हूँ और उससे भी अधिक उ०ई० सुधारकों के लिये उत्सुक हूँ ।

अब मैं अपने उन निष्कर्षों को बता दूँ । जिन पर कि मैं कई घरों से पहुँचा हुआ हूँ और जब भी कभी मीठा दिखता है उनको अमल में लाने की कोशिश की है ।

१—दुनियाँ में प्राप्त होने वाली उँची से उँची शिक्षा का भी मैं विरोधी नहीं हूँ ।

२—राज्य की जहाँ भी निश्चित रूप से इसकी जरूरत हो वहाँ इसका खर्च उठाना चाहिये ।

३—साधारण आमदनी द्वारा सारी उच्च शिक्षा का खर्च चलाने के मैं विनाशक हूँ ।

४—मेरा यह निश्चित विश्वास है कि हमारे कान्सेजों में साहित्य की जो इतनी भारी तथा कथित शिक्षा दी जाती है, यह सब बिल्कुल व्यर्थ है और उसका परित्याग शिचित्त वर्गों की बेकारी के रूप में हमारे

सामने आया है। यही नहीं बल्कि जित लड़के लड़कियों को हमारे कॉलेजों की चढ़ी हैं। विज्ञान का दुर्भाग्य ग्रस्त हुआ है। उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी हमने खींच डर दिया है।

२—विदेशी भाषा के माध्यम से, जिसके जरिये कि भारत में उत्तम शिक्षा दी जाती है, हमारे राष्ट्र को हृदय से ज्यादा बौद्धिक और नैतिक आघात पहुँचाया है। अभी हम अपने इस जमाने के इतने मादक हैं कि हम नुकसान का निर्धारण नहीं कर सकते और फिर ऐसी शिक्षा देने वाले हमी को हमका शिक्षक और व्याख्याता दोनों बनना है, जो कि लगभग असंभव काम है।

अब मेरे लिये यह अनुमान आवश्यक है कि मैं इन निष्कर्षों पर क्यों पहुँचा। यह शायद अपने कुछ अनुभवों के द्वारा ही मैं सबसे अच्छी तरह बतला सकता हूँ।

१९ वर्ष की उम्र तक मैंने जो भी शिक्षा पाई, वह भी अपनी मातृ भाषा गुजराती में पाई थी। उस वक्त गणित, इतिहास और भूगोल का मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान था। इसके बाद मैं एक हाईस्कूल में दाखिल हुआ। इसमें भी गणित तीन साल तक तो मातृ भाषा ही शिक्षा का माध्यम रही। लेकिन स्कूल मास्टर का काम तो विद्यार्थियों के दिमाग में जयदेवी अंगरेजी डूबना था। इसलिये हमारा आधा से अधिक समय अंगरेजी और उसके मनमाने हिस्सों को कबडली करना एक अजीब सा अनुभव था। लेकिन यह तो मैं प्रयोग कर कह गया, वास्तुतः मेरी दुर्दशा से हमका कोई नुकसान नहीं है। अगर पहले तीन साल तो तुलनात्मक रूप में ठीक ही निकल गये।

जितना तो, चौथे साल में शुरू हुई। अक्षरमाला, (बीज गणित) केमिस्ट्री (रसायन शास्त्र), एस्ट्रानामी (ज्योतिष), हिस्ट्री (इतिहास), ज्याग्रफी (भूगोल) इतके विषय मान्यमान के बजाय अंग्रेजी

में ही पढ़ना पड़ा। कक्षा में अगर कोई विद्यार्थी गुजराती, जिसे कि वह समझता था, बोलता तो उसे सजा दी जाती थी। हाँ, चाम्रेजी को, जिसे मैं तो यह पूरी तरह समझ सकता था और न शुद्ध बोल ही सकता था, अगर वह थोड़ी तरह बोलता तो भी शिक्षक को कोई आपत्ति नहीं होती थी। शिक्षक भला हरा बात की निष्कर्ष क्यों करे ? क्योंकि खुद उसकी ही चाम्रेजी निर्दोष नहीं थी। इसके सिवा और हो भी क्या सकता था ? क्योंकि चाम्रेजी उसके लिए भी उसी तरह विदेशी भाषा थी, जिस तरह की उसके विद्यार्थियों के लिए थी। इससे थोड़ी गड़बड़ होती। हम विद्यार्थियों को अनेक बातें कण्ठस्थ करनी पड़ीं, हालाँकि हम उन्हें पूरी तरह नहीं समझ सकते थे और कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं समझते थे। शिक्षक के हमें ज्यामेट्री (रेखा गणित) समझाने की भारपूर कोशिश करने पर मेरा सिर घूमने लगता। सच तो यह है कि यूक्लिड (रेखा गणित) की पहली पुस्तक के १३ वें साध्य तक जब तक हम न पहुँच गये, मेरी समझ में ज्यामेट्री बिल्कुल नहीं आई। और पाठकों के सामने मुझे यह मंजूर करना चाहिये कि मातृभाषा के अपने सारे प्रेम के बावजूद आज भी मैं यह नहीं जानता कि ज्यामेट्री, अलजबरा आदि की पारिभाषिक बातों की गुजराती में क्या कहते हैं ? हाँ, यह अब मैं जरूर देखता हूँ कि जितना रेखागणित, बीजगणित, रसायनशास्त्र और ज्योतिष सीखने में मुझे खार साज लगे, अगर चाम्रेजी के बजाय गुजराती में मैंने उन्हें पढ़ा होता, तो उतना मैंने एक ही साज में आसानी से सीख लिया होता। उस हालत में मैं आसानी और स्पष्टता के साथ इन विषयों को समझ लेता। गुजराती का मेरा शब्द-ज्ञान कहीं समृद्ध हो गया होता और उस ज्ञान का मैंने अपने घर में उपयोग किया होता। लेकिन इस चाम्रेजी के माध्यम ने तो मेरे और मेरे कुटुम्बियों के बीच, जो कि चाम्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़े थे, एक अगम्य

सादी बरदी। मेरे पिता को यह कुछ पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ ? मैं चाहता तो भी अपने पिता की इस बात में विलचस्पी पैदा नहीं कर सकता था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ ? क्योंकि यद्यपि बुद्धि की उनमें कोई कमी नहीं थी, मगर वह चंगरेजी नहीं जानते थे। इस प्रकार अपने ही घर में मैं बड़ी तेजी के साथ अजनबी बनता जा रहा था। निश्चय ही मैं बाँटों से ऊँचा आदमी बन गया था। यहाँ तक कि मेरी पोशाक भी अपने आप बदलने लगी। लेकिन मेरा जो हाथ हुआ वह कोई असाधारण अनुभव नहीं था बल्कि अधिकांश का वही हाल होता है।

हाईस्कूल के प्रथम तीन वर्षों में मेरे सामान्य ज्ञान में बहुत कम वृद्धि हुई। यह समय तो लड़कों को हरेक चीज़ चंग्रेजी के जरिये सीखने की तैयारी का था। हाईस्कूल तो चंग्रेजी की सांस्कृतिक विजय के लिये थी। मेरे हाईस्कूल के तीन सौ विद्यार्थियों ने भी ज्ञान प्राप्त किया यह तो हमीं तक सीमित रहा, वह सर्वसाधारण तक पहुँचाने के लिए नहीं था।

एक दो शब्द साहित्य के बारे में भी। चंग्रेजी गद्य और पद्य की हमें कई किताबें पढ़नी पड़ी थीं। इसमें शक नहीं कि यह सब बढ़िया साहित्य था। लेकिन सर्वसाधारण की भेदा या उसके समकक्ष ज्ञान में उस ज्ञान का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं हुआ है। मैं यह कहने में असमर्थ हूँ कि मैंने चंग्रेजी गद्य न पढ़ा होता तो मैं एक घेरा कीमत खाने से वंचित रह जाता। इसके बजाय, मंच तो यह है, कि अगर मैंने सात साल गुजराती पर प्रमुख प्रयास करने में लगाये होते और तबित विज्ञान तथा संरक्षित आदि विषयों को गुजराती में पढ़ा होता तो इस तरह प्राप्त किये हुए ज्ञान में मैंने अपने अक्षोक्षी-पक्षोक्षियों को आसानी से हिस्सेदार बनाया होता। उस हास्य में मैंने गुजराती साहित्य को सगृह

किया होता, और वीन कह सकता है कि अमल में उतारने की अपनी आदत तथा देश और मानु भाषा के प्रति अपने बेहद प्रेम के कारण सर्वसाधारण की सेवा में मैं और भी अपनी देन क्यों न दे सकता ?

यह हर्गिज न समझना चाहिए कि अंग्रेजी या उसके अंश साहित्य का मैं विराधी हूँ । 'हरिजन' मेरे अंग्रेजी प्रेम का पर्याप्त प्रमाण है । लेकिन उसके साहित्य की महत्ता भारतीय राष्ट्र के लिये उससे अधिक उपयोगी नहीं जितना कि इंग्लैंड के लिए उसका समशीतोष्ण जल वायु या वहाँ के सुन्दर दृश्य हैं । भारत को तो अपने ही जलवायु, दृश्यों और साहित्य में तरक्की करनी होगी, फिर चाहे ये अंग्रेजी जल वायु, दृश्यों और साहित्य से घटिया दर्जे के ही क्यों न हों । हमें और हमारे बच्चों को तो अपनी खुद की विरासत बनानी चाहिये । अगर हम दूसरों की विरासत लेंगे तो अपनी नष्ट हो जायगी । सच तो यह है कि विदेशी सामग्री पर हम कभी उन्नति नहीं कर सकते । मैं तो चाहता हूँ कि राष्ट्र अपनी ही भाषा का कोष और इसके लिये ससार की अन्य भाषाओं का कोष भी अपनी ही देशी भाषाओं में संचित करे । रवीन्द्रनाथ की अनुपम कृतियों का सौन्दर्य जानने के लिये मुझे यज्ञानी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सुन्दर अनुवादों के द्वारा मैं उसे पा लेता हूँ । इसी तरह टॉल्स्टॉय की सचित्र कहानियों की कद्र करने के लिये गुजराती लडके-लडकियों को रूसी भाषा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अच्छे अनुवादों के जरिये वे उसे पढ़ लेते हैं । अंग्रेजों को इस बात का झगड़ है कि ससार की सर्वोत्तम साहित्यिक रचनाएँ प्रकाशित होने के एक सप्ताह के अन्दर अन्दर सरल अंग्रेजी में उनके हाथों में पहुँचती हैं । ऐसी हालत में शेक्सपीयर और मिल्टन के सर्वोत्तम विचारों और रचनाओं के लिये मुझ अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत क्यों हो ?

यह एक तरह की अच्छी मितव्ययता होगी कि ऐसे विद्यार्थियों पर थलम ही एक वर्ग कर दिया जाय, जिनका यह काम हो कि संसार की विभिन्न भाषाओं में पढ़ने लायक जो सर्वोत्तम सामग्री हो, उसको पढ़ें और देशी भाषाओं में उसका अनुवाद करें। हमारे प्रभुओं ने तो हमारे लिये रास्ता ही रास्ता चुना है और चादत पब जाने के कारण गलती ही हमें डीक मालूम पवने लगी है।

हमारी इस बूढ़ी अभारतीय शिक्षा से लाखों भारतीयों का दिन-दिन जो नुकसान हो रहा है, उसके छो रोज ही मैं प्रमाण पा रहा हूँ। जो प्रोजेक्ट मेरे आदर्शों के साथी हैं, उन्हें जब अपने आन्तरिक विचारों को व्यक्त करना पड़ता है, तो वही सुन परेशान हो जाते हैं। वे तो अपने ही घरों में अजनबी हैं। अपनी मातृभाषा के शब्दों का उनका ज्ञान इतना सीमित है कि अंग्रेजी शब्दों और वाक्यों तक का सहारा लिये वगैर वे अपने भाषण को समाप्त नहीं कर सकते। न अंग्रेजी किताबों के वगैर वे रह सकते हैं। आपस में भी वे अंग्रेजी में लिखा-पढ़ी करते हैं। अपने साथियों का उदाहरण मैं यह बताने के लिये दे रहा हूँ कि हम पुराने ने कितनी गहरी जड़ जमा ली है, क्योंकि हम लोगों ने अपने को सुधारने का सुद जीन-यूम कर प्रयत्न किया है।

हमारे कालेजों में जो यह समय की बरपाई होती है, उसके पक्ष में दर्ज यह ही जाती है कि कॉलेजों में पढ़ने के कारण इतने विद्यार्थियों में से अगर एक जगदीश बोस भी पैदा हो सके, तो हमें हम बर्बादी की चिन्ता करने की जरूरत नहीं। अगर यह बर्बादी अनिवार्य होती, तो मैं भी जरूर इस दर्जाल का समर्थन करता। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मैंने यह बतला दिया है कि यह न तो अनिवार्य थी और यह न अभी ही अनिवार्य है, क्योंकि जगदीश बोस कोई वर्तमान शिक्षा की उपज नहीं थे। यह छो भयङ्कर कठिनाइयों और बाधाओं के बावजूद अपने परिष्कृत

की घदीलत ऊँचे उठे और उनका ज्ञान लगभग ऐसा बन गया, जो सर्वसाधारण तक नहीं पहुँच सकता। बल्कि मालूम ऐसा पड़ता है कि हम यह सोचने लगे हैं कि जब तक कोई अमेज़ी न जाने, तब तक वह बस के सदस्य महान् वैज्ञानिक होने की आशा नहीं कर सकता। यह ऐसी मिथ्या धारणा है, जिससे अधिक की मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। जिन तरह हम अपने को जाचार समझते मालूम पड़ते हैं, उस तरह एक भी जापानी अपने को नहीं समझता।

यह धराई, जिसका कि वर्णन करने की मैंने कोशिश की है, इतनी गहरी पैठी हुई है कि कोई साहसपूर्ण उपाय प्रदण किये बिना काम नहीं चल सकता। हाँ, कामेसी भरी चाहें, तो हम धराई को दूर न भी कर सकें तो इसे कम तो कर ही सकते हैं।

विश्वविद्यालयों को स्वावलम्बी जरूर बनाना चाहिए। राज्य को तो साधारणतः उन्हीं की शिक्षा देनी चाहिये, जिनकी सेवाओं की उसे आवश्यकता हो। अन्य सब दिशाओं के अध्ययन के लिये उसे स्थानीय मयन को प्रोत्साहन देना चाहिये। शिक्षा का माध्यम तो एक वन और हर हालत में बदला जाना चाहिये और प्रान्तीय भाषाओं को उनका धार्मिक स्थान मिलना चाहिये। यह जो क्रांति सत्ता बर्बादी रोज-ब-रोज हो रही है, इसके बगैर तो अस्थायी रूप से समस्या हो जाना भी मैं पसन्द करूँगा।

प्रान्तीय भाषाओं का दर्जा और व्यावहारिक मूल्य बढ़ाने के लिये मैं चाहूँगा कि कार्रवाई अपने अपने प्रांत की भाषाओं में हो। प्रान्तीय धारा समार्यों की कार्रवाई भी प्रान्तीय भाषा या जहाँ एक से अधिक भाषाएँ प्रचलित हों, उनमें होनी चाहिए। धारा समार्यों के सदस्यों को मैं कहना चाहता हूँ कि वे चाहें तो एक महीने के अन्दर अन्दर अपने प्रांतों की भाषाएँ भली भाँति समझ सकते हैं। सामिज

भारत के लिये ऐसी कोई छद्मवट नहीं जो वह तेजगुः मलयान्तम और कष्ट के जो कि सय तामिल से मिलती जुलती हुई ही हैं, माधुरी व्याकरण और पुनः सौ शब्दों को आसानी से न सीख सके ।

मेरी सम्मति में यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका 'निर्णय साहित्यज्ञों के द्वारा हो । वे हम बात का निर्णय नहीं कर सकते कि किम ब्यान के छद्म-छद्मियों की पढ़ाई किम भाषा में हो । क्योंकि हम प्रश्न का निर्णय तो हरेक स्वतंत्र देश में पढ़ते ही हो चुका है । न वे यही निर्णय कर सकते हैं कि किन विषयों की पढ़ाई हो, क्योंकि यह उस देश की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, जिस देश के बालकों की पढ़ाई होती है । उन्हें तो हम यही सुझाव प्राप्त है कि राष्ट्र की इच्छा को यथा सम्भव सर्वोत्तम रूप में धर्म में लायें, अतः हमारा देश जब वस्तुतः स्वतंत्र होगा तब शिक्षा के माध्यम का प्रश्न केवल एक ही तरह से हल होगा । साहित्यिक लोग पाठ्य क्रम बनायेंगे और फिर उसके अनुसार पाठ्य पुस्तकें तैयार करेंगे और स्वतंत्र भारत की शिक्षा पाने वाले विदेशी शालाओं को कराश जराय देंगे । जब तक हम शिक्षित वर्ग इस प्रश्न के साथ संलग्न करते रहेंगे, मुझे इस बात का बहुत भय है कि हम जिस स्वतंत्र और स्वस्थ भारत का स्वरूप देखते हैं, उसका निर्माण नहीं कर पायेंगे । हमें तो सतत प्रयत्न पूर्वक धन की गुलामी से मुक्त होना है, फिर वह चाहे शिक्षणमय हो या आर्थिक, धर्म या सामाजिक या राजनैतिक । तब चाहे लड़ाई हो यही प्रयत्न होगा जो कि हमके लिए किया जायगा ।

इस प्रकार, मैं इस बात का दावा करता हूँ कि मैं उस शिक्षा का विरोधी नहीं हूँ । लेकिन उम उस शिक्षा का मैं विरोधी जस्त्र हूँ जो कि इस देश में ही जा रही है । मेरी योजना के अन्दर तो हम से अधिक और अपने पुस्तकालय होंगे, अधिक संस्था में और अपनी

रसायनशाला में और प्रयोगशालएँ होंगी । उसके अन्तर्गत हमारे पास ऐसे रसायन शास्त्रियों, इंजीनियरों तथा अन्य विरोपज्ञों की फौज की फौज होनी चाहिए जो राष्ट्रके सब्से सेवक हों और उस प्रजाकी बढ़ती हुई विविध आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, जो अपने अधिकारों और अपनी आवश्यकताओं को दिन दिन अधिकाधिक अनुभव करती जा रही हैं, और ये सब विरोपज्ञ विदेशी भाषा नहीं बल्कि जनता की ही भाषा बोलेंगे । ये लोग जो ज्ञान प्राप्त करेंगे, वह सब की संयुक्त सम्पत्ति होगी । सब खाली मकल की जगह सच्चा असली काम होगा, और उसका खर्च न्याय पूर्वक समान रूप से विभाजित होगा ।

राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्

१—शिक्षा की वर्तमान पद्धति किसी भी तरह देश की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती । उच्च शिक्षा की तमाम शालाओं में अंग्रेजी भाषा को माध्यम बना देने के कारण, उसने उच्च शिक्षा पावे हुए मुठ्ठी भर लोगों तथा अपढ़ जन समुदाय से जन साधारण तक छन छन कर ज्ञान में आने में बड़ी रुकावट पड़ गयी है । अंग्रेजी को इस तरह अधिक महत्व देने के कारण शिक्षित लोगों पर इतना अधिक भार पड़ गया है कि प्रत्येक जीवन के लिए उनकी मानसिक शक्तियाँ पंगु हो गयी हैं और वे अपने ही देश में विदेशियों के भाति बेगाने बन गये हैं । बच्चों के शिक्षण के अभाव ने शिक्षितों को उत्पादक काम के संध्या अयोग्य बना दिया है और शारीरिक दृष्टि से भी उनका बड़ा नुकसान हो रहा है । प्राथमिक शिक्षा पर आज जो ध्यान हो रहा है, वह बिल्कुल निरर्थक है, क्योंकि जो कुछ भी सिखाया जाता है, उसे पढ़ने वाले बहुत जल्दी भूल जाते हैं और शहरों तथा गाँवों की दृष्टि

से उनका दो कौड़ी का भी मूल्य नहीं है। वर्तमान शिक्षा पद्धति से जो कुछ भी लाभ होता है, उससे देश का प्रधान कर दाता तो वंचित ही रहता है। उसके बच्चों के पल्ले तकरीबन कुछ नहीं खाता।

२—प्राथमिक शिक्षा का पाठ्य क्रम धम्म-से-धम्म सात लाख का हो। हममें यद्यो को इतना सामान्य ज्ञान मिल जाना चाहिए, जो उन्हें साधारणतया मैट्रिक तक की शिक्षा में मिल जाता है। हममें घांघोड़ी नहीं रहेगी। उसकी जगह कोई एक अच्छा सा पंखा सिलाया जाय।

३—इसलिए कि छड़कों और छड़कियों का सर्वतोमुखी विकास हो, सारी शिक्षा जहाँ तक हो सके एक धेमे धन्धे द्वारा ही जानी चाहिए, जिसमें कुछ उपार्जन भी हो सके। इसे थो भी कह सकते हैं कि हम धन्धे द्वारा ही हेतु सिख होने चाहिए—एक तो विद्यार्थी उस धन्धे की उपज और अपने परिधम से अपनी पढ़ाई का खर्चा बचा कर सके, और साथ ही स्कूल में सीखे हुए हम धन्धे के द्वारा हम छड़के या छड़की में उन सभी गुणों और शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाय, जो एक पुराने व छी के लिए आवश्यक है।

पाठशाला की जमीन, दूसरों और हमारे जरूरी सामान का खर्च विद्यार्थी के परिधम से निकालने की कल्पना नहीं की गयी है।

कपास, रेशम और ऊन की पुनार्ई से लेकर सक्काई, (कपास की छुड़ाई, पिन्नाई, कतार्ई, रंगार्ई; मोंड़ बगाना, साता छगाना, दो गुणी करना, टिजाइन (नमूना) बनाना तथा पुनार्ई कर्नीदा काटना, सिलाई आदि तमाम क्रियाएँ, कागज बनाना, कागज काटना, जिन्द साजी, घातमारी पर्नीयर वगैरा तैयार करना, टिलाने बनाना, गुट्ट बनाना, इत्यादि निश्चित धन्धे हैं, जिन्हें छात्रावली से सीखा जा सकता है और जिनके करने के लिए बड़ी पूर्वा की भी जरूरत नहीं होती।

इस प्रकार की प्राथमिक शिक्षा से छड़के और छड़कियाँ हम लाभक हो जाय कि वे अपनी शोर्ती बना सकें। इसके लिए पर जरूरी

है कि जिन धर्मों की शिक्षा उन्हें दी गई हो, उसमें राज्य उन्हें काम दे। अथवा राज्य द्वारा मुहर्रर की गयी कीमतों पर सरकार उनकी बनाई हुई चीजों को खरीद लिया करे।

उच्च शिक्षा को खानगी प्रयत्नों तथा राष्ट्र की आवश्यकता पर धोड़ दिया जाय। इसमें कई प्रकार के उद्योग और उनसे सम्बन्ध रखने वाली कलाएँ साहित्य साधनादि तथा संगीत, चित्रकला आदि शामिल समझे जायें।

विश्व विद्यालय केवल परीक्षा देने वाली संस्थाएँ रहें और वे अपना लक्ष्य परीक्षा शुल्क से ही निभाया लिया करें।

विश्व विद्यालय शिक्षा के समस्त क्षेत्र पर ध्यान रखें और उसके अनेक विभागों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करें और उसे स्वीकृति दें। किसी विषय की शिक्षा देने वाला तब तक एक भी स्कूल नहीं खोलेगा, जब तक कि वह इसके लिए अपने विषय से सम्बन्ध रखने वाले विश्व-विद्यालय से मंजूरी नहीं हासिल कर लेगा। विश्व विद्यालय खोलने की इजाजत सुयोग्य और प्रामाणिक किसी भी ऐसी संस्था को उदारता पूर्वक दी जा सकती है, जिसके सदस्यों की योग्यता और प्रामाणिकता के विषय में कोई सन्देह न हो। हाँ, यह रायको बता दिया जाय कि राज्य पर उसका ज़रा भी खर्च नहीं पड़ना चाहिए, सिवा इसके की वह केवल एक केन्द्रीय शिक्षा विभाग या लार्न उदायगा।

राज्य की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी खास प्रकार की शिक्षा-संस्था या विद्यालय खोलने की जरूरत उसे पड़ जाय, तो वह योजना राज्य को इस जिम्मेवारी से मुक्त नहीं कर रही है।

अगर वह सारी योजना स्वीकृत हो जाय, तो मेरा यह दावा है कि हमारी एक सबसे बड़ी समस्या—राज्य के शुरुओं को, अपने भावी निर्माताओं को तैयार करने की हल हो जायगी।

विदेशी माध्यम का अभिशाप

रियासत हैदराबाद के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष नवाब ममदुज्जद यह दुर ने कबे महिला विद्यापीठ में, हाऊस में हो, देरी भाषाओं के जरिये ही शिक्षा देने का बहुत जवर्दस्त समर्थन किया था। इसका जवाब 'टाइम्स आफ इण्डिया' ने दिया है, मुझे, एक मित्र उसका नीचे का उतारा, जवाब देने के लिए भेजते हैं।

"उनके छेरों में जो कुछ गुरुयान और काम का प्रशंसा है, वह पश्चिमीय संस्कृति का ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फल है।".....

साठ सत्त बहिन भी वर्षों पीछे तक देख सकते हैं कि राजा राममोहन राय से लेकर महात्मा गांधी तक, किसी हिन्दुस्तानी ने जो कुछ भी किसी दिशा में कोई उल्लेखनीय काम किया है तो वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पश्चिमीय शिक्षा का ही फल है, ना था।"

इन उक्तियों में हम पर विचार नहीं किया गया है कि हिन्दुस्तान में उत्पन्न शिक्षा के लिए कांग्रेसी के माध्यम की क्या कीमत है, बल्कि ऊपर जितने पुरुषों पर पश्चिमीय संस्कृति के प्रभाव पर तथा उनके लिए हम महान पर विचार किया गया है। न तो नवाब साहब ने और न किसी ने ही पश्चिमीय संस्कृति के महत्व या प्रभाव को इनकार दिया है। विरोध का इसका किया जाता है कि पश्चिमीय संस्कृति की पेशी पर पूर्वीय या भारतीय संस्कृति की बलि चढ़ा दी जाय। अगर यह साबित भी दिया जा सके कि पश्चिमीय संस्कृति यूरोप से उठी है, तो भी कुछ निश्चाकर भारत की के लिए यह हानिकार ही होगा कि उसके प्रचलन होनेदार दुःख और घुट्टियाँ पश्चिमीय संस्कृति में पाली जायें और भी घरायसी बनकर, अपने मातारण लोगों से उनका सम्बन्ध तोड़ दिया जाय।

मेरी राय में ऊपर लिखे हुए पुरुषों का प्रना पर जो कुछ कि अष्टा प्रभाव पड़ा उसका मुख्य कारण यह था कि पश्चिमीय सस्कृति का विरोधी दयाव होते हुए भी वे अपने में कुछ न कुछ पूर्वीय सस्कृति को बचाए रख सके थे, इस सम्बन्ध में, इस अर्थ में कि पूर्वीय सस्कृति की अष्टा से अच्छी बातें उनमें पूरी पूरी खिल न सकी, उन पर अपना प्रभाव पूरा पूरा डाल न सकी, पश्चिमीय सस्कृति को विरोधिनी या ह निकारक समझता हूँ। अपने बारे में तो, जब कि मैंने पश्चिमीय सस्कृति का श्रेष्ठ भली भाँति स्वीकार किया है, यह कह सकता हूँ कि जो कुछ राष्ट्र की सेवा मैं कर सका हूँ उसका एक मात्र कारण यह है, कि जहाँ तक मेरे लिए सम्भव हो सका है, वहाँ तक मैंने पूर्वीय सस्कृति अपने में बचायी है। अमेजी बना हुआ, अराष्ट्रीय रूप में तो मैं जनता के लिए उनके बारे में कुछ भी नहीं जानना हुआ उनके तौर तरीकों की कुछ भी पर्याप्त न करता हुआ, शायद उनके दंग, चादतो भीर अभिलाषाओं से घृणा भी करता हुआ, उनके लिए बिल्कुल ही बेकार होता। आज राष्ट्र के होने लड़कों के अपनी सस्कृति में रुचि हो जाने के पहले ही, पश्चिमीय सस्कृति के तो अपने स्वयं पर ही नितनी भली क्यों न हो, मगर वहाँ तो, दयाव से छूटने के प्रयत्नों में जाया जाने वाली राष्ट्रीय शक्ति के मार का अनुमान लगाना कठिन है।

जैसा इस प्रश्न को हम सोचकर विचार करें। क्या, चैतन्य, ज्ञानक, कबीर, तुलसीदास या कई दूसरे ऐसे ही लोगों ने जो काम किया है, उससे वे अच्छा कर सकते थे। अगर वे अपने बचपन से ही किसी अत्यन्त सुम्पवस्थित अमेजी शाला में भर्ती कर दिए गये होते। क्या इस लेख में उल्लिखित पुरुषों ने इन मजान् सुधारकों से ज़रादा अच्छा काम किया है? दयानन्द और अष्टा काम कर लेते? इन आराम तलब अमेजीर्न राजाओं, महाराजाओं ने जो अपने बचपन से ही

पश्चिमीय संस्कृति के प्रभाव में खरकर पाले गये हैं, कौन सा पैसा है, जिम्मा नाम शिवाजी के साथ एक सौस में लिया जा सके। जिन्दोंने अपने कष्ट-सहिष्णु आदमियों के साथ उनके इतरों और उनके कष्ट के जीवन में उनका दुख धँसाया ? क्या ये निर्भय प्रताप से अपने शासक हैं ? क्या वे बहादुर लोग पश्चिमीय संस्कृति के भी अपने ममूने हैं, जब कि ये पेरिस या लन्दन में बैठे सानासरी कर अने उकाते रहते हैं और इधर इनके राज्यों में घाग लगो हुई है ? इनकी संस्कृति में गर्व करने की कोई बात नहीं है कि ये अपने ही देश में विदेशी बन गये हैं और अपनी जिन प्रजा पर शासन करने के लिये नियति ने पैठाया है, उसके सुग दुनों में शामिल होने के बदले ये उसका धन और अपनी आत्माएँ मोदस में गल दिया करते हैं।

अगर प्रजा तो पश्चिमीय संस्कृति का नहीं है। सवाल यह है कि किस भाषा के जरिये शिक्षा दी जाय ? अगर यह बात न होती कि हमें जो बोली सी ठीक शिक्षा मिली है, वह चंग्रेज़ी के ही द्वारा मिली है तो ऐसी स्वयंसिद्ध बात की सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती कि किसी देश के बच्चों को, अपनी राष्ट्रीयता बचावे रखने के लिये अपनी ही स्वदेशी भाषा या भाषाओं के जरिये ऊँची से ऊँची सभी शिक्षाएँ मिलनी चाहिए। निरर्थक ही यह तो स्वयं स्पष्ट है कि किसी देश के पुत्रक वहाँ की प्रजा से न तो जीवन-सम्बन्ध पैदा कर सकते हैं और न शायम हो रख सकते हैं, जब तक कि ये ऐसी ही भाषा के जरिये शिक्षा पाकर उसे अपने में अज्य न कर लें, जिसे प्रजा समझ सके। आज हम देश के हजारों नवपुत्रक एक ऐसी विदेशी भाषा और उसके मुदाशरों को सीखने में जो उनके दैनिक जीवन के लिये विस्तृत बेकार हैं और जिसे सीखने में उन्हें अपनी मातृभाषा या उसके साहित्य की टपेंछा करनी पड़ती है, यह राज नष्ट करने को जाचार किये जाते हैं। हमने होने वाली राष्ट्र की

बेहिसाब हानि का अन्दाजा कौन लगा सकता है ? इससे बढ़कर कोई बड़म पड़ले था ही नहीं, कि अमुक भाषा का विस्तार हो ही नहीं सकना या उसके जरिये गूढ़ या वैज्ञानिक बातें समझाई ही नहीं जा सकतीं। भाषा तो अपने खोलने वालों के चरित्र तथा विकास की सच्ची छाया है।

विदेशी शासन के कई दोषों में से देश के बच्चों पर विदेशी भाषा का मारक छाया डालना सबसे बड़े दोषों में से एक गिना जायगा। इसने राष्ट्र की शक्ति हार ली है, विचारियों की धातु घटा दी है, उन्हें प्रजा से दूर कर दिया है और वे ज़रूरत ही शिक्षा खर्चीली कर दी है। अगर वह क्रिया अब भी जारी रही, तो जान पड़ता है कि यह राष्ट्र की आत्मा को नष्ट कर देगी। इसलिये जितनी अंशो शिक्षित भारतवर्ष विदेशी माध्यम के कृत्रीकरण से निकल जाय, प्रजा को तथा उसको उत्तम ही लाभ होगा।

वर्धा शिक्षा-पद्धति

उन्होंने कहा कि, “मैंने जो प्रस्ताव विचारार्थ रखे हैं, उनमें प्राइमरी शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा दोनों का ही निर्देश है, पर चाप लोग तो अधिकतर प्राथमिक शिक्षा के बारे में ही अपने ही विचार जाहिर करें। माध्यमिक शिक्षा की मैंने प्राथमिक शिक्षा में शामिल कर लिया है, क्योंकि प्राथमिक कही जाने वाली शिक्षा हमारे गाँवों के बहुत ही थोड़े लोगों को मुयस्सर है। मैं महज गाँवों के ही इन लड़कों और कदरियों की ज़रूरतों के बारे में कह रहा हूँ, जिनका हि बहुत बड़ा भाग बिल्कुल निरक्षर है। मुझे कॉलेज की शिक्षा का अनुभव नहीं है, हालाँकि कॉलेज के हजारों लड़कों के सम्पर्क में मैं आया हूँ, उनके साथ दिल खोलकर बातें की हैं और खूब पत्र-व्यवहार भी हुआ है। उनकी आवश्यकताओं को, उनकी नाकामयाबियों को और उनकी तकलीफों

को मिला जाता है। पर चपड़ा हो कि बाप अपने को प्राथमिक शिक्षा तक ही मरदूद रखें। कारण यह है कि मुख्य प्रश्न के हल होते ही काखेज की शिक्षा का गौड़ प्रश्न भी हल हो जायगा।

“मैंने रूब सोच समझ कर यह राय कायम की है कि प्राथमिक शिक्षा की यह मौजूदा प्रणाली न केवल धन और समय का अपव्यय करने वाली है, बल्कि कुत्सान कारक भी है। अधिकांश लड़के अपने माँ बाप के साथ अपने समझनी पेशे धंधे के काम के नहीं रहते, वे बुरी बुरी आदतें सीख लेते हैं, शहरो और तरीकों के रंग में रंग जाते हैं और थोड़ी सी ऊपरी पाठों की जानकारी ही उन्हें हासिल होती है जिसे और चाहे जो नाम दिया जाय, पर जिसे शिक्षा नहीं कहा जा सकता। इसका इलाज मेरे ख्याल में, यह है कि उन्हीं औद्योगिक और दस्तकारी की तालीम के जरिये शिक्षा दी जाय। मुझे इस प्रकार की शिक्षा का कुछ ज्ञाति अनुभव है। मैंने दक्षिण अफ्रीका में कुछ अपने लवकों की और दूसरे हर जाति और धर्म के बच्चों को टाक्सटाप फार्म में किसी न किसी दस्तकारी द्वारा इस प्रकार की तालीम दी थी। जैसे बड़हंगीरी या जूने बनाने का काम सिखाया था, जिसे कि मैंने केजलबेक से सीखा था और केजलबेक ने एक ट्रैपिस्ट मठ में जाकर इस हुनर की शिक्षा प्राप्त की थी। मेरे लवकों ने और उन सब बच्चों ने मुझे विश्वास है, कुछ गंवाया नहीं है, यद्यपि मैं उन्हें ऐसी शिक्षा नहीं दे सका। जिससे कि कुछ मुझे या उन्हें सन्तोष हुआ हो। क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम रहता था, और काम इतने अधिक रहते थे कि जिनका कोई शुमार नहीं।

दस्तकारी की तालीम द्वारा शिक्षण

“मैं असल जोर धंधे या उद्यम पर नहीं, किन्तु हाथ उद्योग द्वारा शिक्षण पर दे रहा हूँ—साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान

इत्यादि सभी विषयों की शिक्षा पर । शायद इस पर यह आपत्ति उठाई जाय कि माध्यमिक युगों में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं सिखाई जाती थी मगर पेशे धंधे की तालीम तब ऐसी होती थी कि उससे कोई शैक्षणिक मतलब नहीं निकलता था । इस युग में यह दृशा हुई कि लोग उन पेशों को जो उनके घरों में होते थे मूल गये हैं । पढ़ लिख कर कुर्की का काम हाथ में से खिया है और उस तरह वे आज देहातो के काम के नहीं रहे हैं । मतीजा इसका यह हुआ कि किसी भी औसत दत्त के गाँव में हम जाय तो वहाँ अच्छे निपुण बढ़ई या लुहार का मिलना असंभव हो गया है । दस्तकारियाँ करीब-करीब अदृश्य हो गयी हैं और कतई का उद्योग जो उपेक्षा की नजर से देखा जा रहा था अङ्काशापर चला गया, जहाँ कि उसका विकास हुआ, धन्यवाद है अँगरेजों की कमाँल की प्रतिभा को कि हुनर उद्योगों को उन्होंने आज किस हद तक विकसित कर दिया है । पर मैं जो यह कहता हूँ इसका मेरे उद्योगी करण सम्बन्धी विचारों से कोई सम्बन्ध नहीं ।

इलाज इसका यह है कि हर एक दस्तकारी की कला और विज्ञान को व्यावहारिक शिक्षण द्वारा सिखाया जाय और फिर उस व्यावहारिक ज्ञान के द्वारा शिक्षा दी जाय । उदाहरण के लिये तकली पर की कतई कला को ही ले लीजिये । इसके द्वारा कपास की मुद्रतल्लिफ़ किरमों का और हिन्दुस्तान के विभिन्न प्रान्त की किरम-किस्म की धमीनों का ज्ञान दिया जा सकता है । वरन उद्योग हमारे देश में किस तरह नष्ट हुआ इसका इतिहास हम अपने बच्चों को बता सकते हैं, इसके राजनीतिक कारणों को बतायेंगे तो भारत में अँगरेजी राज्य का इतिहास भी आ जायगा । गणित इत्यादि की भी शिक्षा इसके द्वारा उन्हें दी जा सकती है । मैं अपने छोटे पोंते पर इसका प्रयोग कर रहा हूँ जो शायद ही यह महसूस करता हो कि उसे कुछ सिखाया जा रहा

है। क्योंकि यह तो हमेशा खेबरा पड़ता रहता है, और हँसना है और खूँस जाता है।

तकली

तकली का उद्गहरण जो मैंने घास कर दिया है, यह इसलिए कि इसके विषय में आप लोग मुझसे सवाल पूछें। क्योंकि मुझे इससे बहुत कुछ काम निकालना है। इसकी राक़ि और इसके अद्भुत पराक्रम को मैंने देखा है और एक कारण यह भी है कि वस्त्र निर्माण की दस्तकारी ही एक ऐसी है जो सब जगह सिखाई जा सकती है, और तकली पर चूँकि कुछ सब भी नहीं होता जितनी की आशा की जाती थी, उससे कहीं ज्यादा तकली का मूल्य और महत्व साबित हो चुका है। वहाँ तक हमने रचनात्मक कार्यक्रम पूरा किया है उसी के परिणाम स्वरूप सात मान्यों में ये कॉमोन्सी मन्त्रिन्मन्त्र पने हैं, और इनकी सकलता वही हद तक निर्भर करेगी जिस हद तक कि हम अपने रचनात्मक कार्यक्रम को आगे बढ़ायेंगे।

मैंने सोचा है कि अध्ययन-क्रम कम से कम साठ साल का रखा जाय। जहाँ तक तकली का सम्बन्ध है, इन शुरुत में विद्यार्थी पुनाई तक के व्यावहारिक ज्ञान में (जिममें रंगाई, डिजाइनिंग आदि भी शामिल हैं) निपुण हो जायेंगे। कपड़ा जितना हम पैदा कर सकेंगे उसके लिए माइफ़ तो तैयार है ही।

मैं इसके लिए बहुत उत्सुक हूँ कि विद्यार्थियों की दस्तकारी की चीज़ों से शिक्क का सर्वा निकल जाना चाहिए, क्योंकि मेरा यह विरवास है कि हमारे देश के करोड़ों यों की लाज्मी देने का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। जब तक कि हमें सरकारी खजाने से आवश्यक

पैसा न मिल जाय, जब तक कि बाइसराय कौजी खर्चे को कम न कर दें, या इसी तरह या कोई कारगर जरिया न निबल जाये, तब तक हम रास्ता देखते हुए बैठे नहीं रहेंगे। आप लोगों को याद रखना चाहिए कि इस प्राथमिक शिक्षा में, सफाई, आरोग्य और आहार शास्त्र के प्रारंभिक सिद्धान्तों का समावेश हो जाता है। अपना काम आप कर लेने तथा घर पर अपने माँ बाप के काम में मदद देने वगैराह की शिक्षा भी उन्हें मिल जायगी। वर्तमान पीढ़ी के लड़कों को न सफाई का ज्ञान है, न ये यह जानते हैं कि आत्म निर्भरता क्या चीज है और शारीरिक संगठन भी उनका काफ़ी कमजोर है। इसलिए उन्हें मैं छाजिमी सौर पर गाने और धागे के साथ ब्यायद वगैराह के जरिये शारीरिक प्रयास की भी सलाह दूंगा। मुझ पर यह दोषारोपण बिचा जा रहा है कि मैं साहित्यिक शिक्षा के खिलाफ हूँ। नहीं, यह बात नहीं है। मैं तो केवल यह तरीका बता रहा हूँ, जिस तरीके से साहित्यिक शिक्षा देनी चाहिए। और मेरे 'स्वावलम्बन' के पहलू पर भी हमला किया गया है। यह कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा पर जहाँ हमें सालों समय खर्च करना चाहिए वहाँ हम उठते बच्चों से ही उसे बसूल करने जा रहे हैं। साथ ही यह आरोप भी की जाती है कि उस तरह बहुत सी शक्ति व्यर्थ खर्ची जायगी। विन्तु अनुभव ने इस भय को गलत साबित कर दिया है और जहाँ तक बच्चे पर बोझ ढालने या उसके शोषण करने का सवाल है, मैं कहूंगा कि बच्चे पर यह बोझ ढालना क्या उसे सर्व-पाश से बचाने के लिए ही नहीं है? तकली बच्चों के खेलने के लिए एक काफ़ी अच्छा शिक्षा है। चूंकि यह एक उत्पादक चीज है, इस लिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह शिक्षा नहीं है या शिक्षा के से किसी तरह कम है। आज भी बच्चे किसी हद तक अपने माँ बाप की मदद करते ही हैं। हमारे सेगॉव के बच्चे खेती बिगानी की बातें

मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उन्हें अपने माँ-बाप के साथ खेतों पर काम करने जाना पड़ता है। लेकिन जहाँ बच्चे को हम पाठ का मोलादान दिया जायगा कि वह काते और खेतों के काम में अपने माँ-बाप की मदद करे, वहाँ उसे ऐसा भी महसूस कराया जायगा कि बच्चे का सम्बन्ध सिर्फ अपने माँ-बाप से ही नहीं, बल्कि अपने माँ-बाप और देश से भी है। और उसे उनकी भी कुछ सेवा करनी ही चाहिए। यही एक मात्र तरीका है। मैं मंत्रियों से कहूँगा कि खैरात में शिक्षा देकर तो वे बच्चों को अन्धकार ही पनायेंगे, लेकिन शिक्षा के लिए उनसे मेहनत करा कर वे उन्हें बड़ा और आत्म-विश्वासी बनायेंगे।

यह पद्धति हिन्दू, मुसलमान, पारसी, इसाई सभी के लिए एकरी होगी। मुझसे पूछा गया है कि मैं धार्मिक शिक्षा पर कोई जोर क्यों नहीं देता? इसका कारण यह है कि मैं उन्हें स्वातंत्र्य का धर्म ही तो सिखा रहा हूँ, जो कि धर्म का अमली रूप है।

हम तरह-तो शिक्षित किए जायें, उन्हें रोजी देने के लिए तैयार बाधित है। और जहाँ तक अभ्यासों का प्रश्न है, मोहम्मद शाह ने जामिनी सेवा का उपाय मुझसे है। इटली तथा अन्य देशों के उदाहरण देकर उन्होंने उसका महत्व बताया है। उनका कहना है कि अगर मुसोलिनी इटली के तस्वों को इसके लिए मोत्साहित कर सका है, तो हमें हिन्दुस्तान के तस्वों को मोत्साहित क्यों न करना चाहिए? हमारे नीजियानों को अपना रोजगार शुरू करने से पहले एक या दो साल के लिए जामिनी और पर अभ्यास का काम करना पड़े, तो उसे गुलामी क्यों कहा जाय? क्या यह ठीक है? पिछले सत्रह साल में आजादी के हमारे आन्दोलन ने जो सफलता प्राप्त की है, उसमें नीजियानों का हिस्सा कम नहीं है, इसलिए मैं आजादी के साथ उनके जीवन का एक साल राष्ट्र सेवा के लिए अर्पण करने को कह सकता हूँ। इस

सम्बन्ध में कनू बनाने की जरूरत भी हुई तो वह खरदम्ती नहीं होगी, क्योंकि हमारे प्रतिनिधियों के बजुत की खामन्दी के बगैर वह धर्मी मजूर नहीं हो सकता ।

इसलिए, मैं उनसे पूछूँगा कि शारीरिक परिश्रम द्वारा दी जाने वाली शिक्षा उन्हें पसंदी है या नहीं ? मेरे लिए तो इसे स्वावलम्बी बनाना ही इसकी उपयुक्त कर्सीटी होगी । सात साल के अन्त में बालक को ऐसा तो हो ही जाना चाहिए कि अपनी शिक्षा का खर्च खुद उठा सकें और परिवार में अनदमाऊ पल न रहें ।

कॉलेज की शिक्षा ज्यादातर रहरी है । यह तो मैं नहीं कहूँगा कि यह भी प्राथमिक शिक्षा की तरह किङ्कुल असफल रही है लेकिन इसका जो परिणाम हमारे सामने है, वह काफ़ी निराशाजनक है । नहीं तो कोई प्रेरणु भला बेकार क्यों रहे ?

सकली को मैंने मिश्रित उदाहरण के रूप में सुझाया है, क्योंकि विनोद को इसका सबसे ज्यादा व्यावहारिक ज्ञान है और इस बारे में कोई पुराज हो तो उनका जवाब देने के लिए वह यहाँ मौजूद हैं । काका साहब भी इस बारे में कुछ कह सकेंगे, हालाँकि उनका अनुभव व्यावहारिक की अनिश्चित सैदान्तिक अधिक है । उन्होंने ग्राम स्तर की लिखी हुई (Education for life) पुस्तक पर, और उसमें भी खास कर 'हाथकी शिक्षा' वाले अध्याय पर खान तौर से मेरा ध्यान रखा है । स्वर्गीय मधुसूदन दास ये तो बकील, लेकिन उनका यह विश्वास था कि अगर हम अपने हाथ पैरों से काम न लें, तो हमारा दिमाग कुद पड़ जायगा और अगर उसने काम किया भी तो गैतान का ही घर बनेगा । टाल्स्टाय ने भी हमें अपनी बहुत सी कहानियों के द्वारा यही बात सिखाई है । '

भाषण के अंत में गांधी जी ने स्वावलम्बी प्राथमिक शिक्षा की अपनी योजना की मूल बातों पर उपस्थित जनों का ध्यान आकषिप्त किया। उन्होंने कहा— “हमारे यहाँ साम्प्रदायिक दंगे हुआ ही जाते हैं, लेकिन यह कोई हमारा ही खासियत नहीं है। इंग्लैंड में भी ऐसी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं और आज ब्रिटिश साम्राज्यवाद सारे संसार का शत्रु हो रहा है। अगर हम साम्प्रदायिक और अन्तर्द्वेषी संघर्ष को बंद करना चाहें, तो हमारे लिये यह जरूरी है कि निम्न शिक्षा का मैने प्रतिपादन किया है, वससे अपने बालकों को शिक्षित करके उन्हें और उदाधार के साथ इसकी प्रस्थाप करें। अहिंसा से हम योजना की उत्पत्ति हुई है। सम्पूर्ण मध्य निषेध के राष्ट्रीय निषेध के सिद्धांतों में मैने इसे सुझाया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आसानी में कोई कमो न हो और हमारा व्यवसाय भरा हुआ हो, तो भी अगर हम अपने बालकों को शहरी न बनाना चाहें तो यह शिक्षा बर्बाद उपयोगी होगी, हमें तो उनको अपनी संस्कृति, अपनी सम्पत्ति और अपने देव की सबकी प्रतिभा का प्रतिनिधि बनाना है और यह उन्हें स्वावलम्बी प्राथमिक शिक्षा देने से ही हो सकता है। शोरोप का उदाहरण हमारे लिये कोई उदाहरण नहीं है। क्योंकि यह हिंसा में विश्राम करता है और इसलिये उसकी सब योजनाओं और उसके कार्य-क्रमों का आधार भी हिंसा पर ही रहता है। स्वयं ने जो सफलता हासिल की है, उनको भी कम महत्वपूर्ण नहीं समझता, लेकिन उसका सारा आधार बल और हिंसा पर ही है। अगर हिन्दुस्तान ने हिंसा के परिणाम का निरूपण किया है, तो उसे निम्न अनुशासन में होकर गुजरना पड़ेगा, उसका यह शिक्षा-यन्त्रण पूरा त्रास भोग बन जाती है। हमने कहा जाता है कि शिक्षा पर इंग्लैंड लागू किया बर्बाद करना है, और यही दास अमेरिका का भी है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि यह सब घन प्राप्त होता है शीघ्र से

ही। उन्होंने शोषण की कला को विज्ञान का रूप दे दिया है, जिससे उनके लिए अपने बालकों को ऐसी मेंहगी शिक्षा देना सम्भव हो गया है, जैसा कि आज वे दे रहे हैं। लेकिन हम तो शोषण की बात न तो सोच सकते हैं और न ऐसा करेंगे ही, इसलिए हमारे पास शिक्षा को इस योजना के सिवा, जिसका आधार अहिंसा पर है और कोई मार्ग ही नहीं है।”

दोपहर के बाद कांग्रेस की कार्यवाही शुरू करते हुए गांधीजी ने कुछ बालोबनाओं का जवाब दिया। उन्होंने कहा—“तकली कुछ एक ही उद्योग नहीं है, पर यह एक ही चीज ऐसी जरूर है जो कि सब जगह वांछित की जा सकती है। यह काम तो मंत्रियों के देखने का है कि किस स्कूल को कौन सा उद्योग अनुसूच रहेगा। जिनकी यंत्रों का मोह है, उन्हें मैं यह चेतावनी दे देना चाहता हूँ कि यंत्रों पर जोर देने से मनुष्यों के यंत्र बगल जाने का पूरा पूरा खतरा है। जो यंत्र युग में बसना चाहते हैं उनके लिए तो मेरी योजना ब्यर्थ होगी, पर उनसे मैं यह भी कहूँगा कि गांधी के लोगों को यंत्रों द्वारा जीवित रखना असंभव है। जिस देश में तीस करोड़ जीवित यंत्र पड़े हुए हैं वहाँ नये जड़ यंत्र लाने की बात करना निरर्थक है। डा० जाविर हुसैन ने कहा है कि आदर्श की भूमिका चाहे जैसी हो, फिर भी यह योजना शिक्षा की दृष्टि से पुष्टा है। उनका यह कहना ठीक नहीं। एक बहिन मुझसे मिलने आई थीं। वह कहती थीं कि अमेरिका की प्रोजेक्ट पद्धति और मेरी पद्धति में बहुत बड़ा अंतर है। पर मैं यह नहीं कहता कि मेरी योजना आपके गले न उतरे, तब भी आप उसे स्वीकार कर ही लेंगे, अगर हमारे अपने शास्त्री आपके साथ काम करें तो इन स्कूलों में से गुलाम नहीं, किन्तु पूरे कारीगर बने निकलेंगे। लड़कों से चाहे किसी क्रिम की मेहनत ली जाय, उसकी कीमत प्रति घंटे दो पैसे जितनी तो होनी

ही चाहिये। पर आप लोगों का मेरे प्रति जो आदर भाव है, जो लिहाज है, उसके कारण आप कुछ भी स्वीकार न करें। मैं मौत के दरवाजे पर बैठा हुआ हूँ। कोई भी चीज़ लोगों से स्वीकार कराने का विचार अपने में भी नहीं करता। इस बीमारी की तो पूर्ण और पुष्ट विचार के बाद ही स्वीकार करना चाहिये, जिससे कि इसे कुछ ही समय में छोड़ न देना पड़े। मैं प्रो० शाह की इस बात से सहमत हूँ कि जो राज्य अपने बेकारों के लिए धन्यस्वा नहीं कर सकता, उसकी कोई कीमत नहीं। पर उन्हें भीस का डकड़ देना यह कोई बेकारों का हवाज नहीं। मैं तो हर एक आदमी को काम दूंगा और उन्हें पैसा नहीं दे सकूंगा तो सुराफ दूंगा। ईश्वर ने हमें खाने पीने और मौज उड़ाने के लिये नहीं, बल्कि पसीना बहा कर रोजी कमाने के लिए बनाया है।”

साहित्य जो मैं चाहता हूँ

‘हमारा यह साहित्य आश्रित किसके लिए है? अदमशायद के इन लक्ष्मीपुत्रों के लिए तो हरिश्चन्द्र नहीं। उनके पास तो इतना धन पड़ा हुआ है वे विद्वानों की खाने खम्बड़े में रख सकते हैं और घरों पर पर ही बड़े बड़े मन्थालय रख सकते हैं। पर आप उस गरीब देहातों के लिए क्या निर्माण कर रहे हैं, जो कुर्छ पर गन्दी से गन्दी गादियाँ खाने हुए अपने पैरों की चट्ट भारी चट्ट खोलने के लिए चार खगाता है? वरनों पहले मैंने भी नरसिंह राव से-जो कि मुझे अप्पन्तोस है कि इतने बड़े और बीमार हैं कि यहाँ तक नहीं आ सकते—कहा था कि यह इस चट्ट खटाने वाले के लिए कोई ऐसी समीप राव या छोटा सा गाना बजावे जिसे वह मरत दोहरा गा सके और उन गन्दी गादियों को जिन्हें यह जानता ही नहीं कि वे गातियाँ हैं, हमेशा के लिए

भूल जाय। वह आदमी कोचरब का रहने वाला था, जहाँ कि हमारा सत्याग्रह आश्रम शुरू-शुरू में रखा गया था। पर कोचरब कोई गाँव थोड़ा ही है, वह तो अदमदावाद की एक गंदी बस्ती है। अब मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोग हैं, जिन्हें ऐसे जानदार साहित्य की जरूरत है। मैं उन्हें कहाँ से दूँ? आज कल मैं सेगाँव में रहता हूँ जिसकी आबादी करीब १०० की है। उनमें सुरिकल से दस बीस आदमी कुल पचास भी नहीं लिख पढ़ सकते हैं। इन दस बीस आदमियों में से तीन चार भी ऐसे नहीं जो खुद क्या पढ़ रहे हैं, वह समझ सकें। औरतों में तो एक भी पढ़ी लिखी नहीं है। कुल आठ-दो के तीन चौथाई आदमी हरिजन हैं। मैंने सोचा कि मैं उनके लिए एक छोटा सा पुस्तकालय खोलूँ। किताबें तो ऐसी ही होनी चाहिये थीं, जिन्हें वे समझ सकें। इसलिये मैं दो-तीन लाखियों से १०-१२ खूली किताबें इकट्ठी कीं जो उनके पास पों ही पड़ी हुई थीं। मेरे पास एक घटालत पास नवयुवक है। पर वह तो सारा कानून भूल भुला गया है और उसने अपनी किस्मत मेरे साथ जोड़ ली है। वह हर रोज़ गाँव जाता है और इन किताबों में से पढ़ कर उन लोगों को ऐसा पाठ सुनाता रहता है, जिसे वे समझ सकें और इज्जत भी कर सकें। वह अपने साथ दो-एक अखबार भी ले जाता है। पर वह उन्हें हमारा अखबार कैसे समझाने? वे क्या जानें कि स्पेन और कस क्या है और कहाँ है? वे भूगोल को क्या जानें? ऐसे लोगों को मैं क्या पढ़ के सुनाऊँ? क्या मैं उन्हें श्री मुन्शी के उपन्यास पढ़ के सुनाऊँ? या श्री कृष्णलाल खेरों का बंगला से उलथा क्रिया हुआ श्रीकृष्ण चरित्र सुनाऊँ? किताब तो वह अच्छी है, परन्तु मुझे भय है कि मैं उसे उन अपढ़ लोगों के सामने नहीं रख सकता। उसे आज वे नहीं समझ सकते।

“आपकी ध्यानना चाहिये कि सेगॉय के एक लड़के को परी खाने की मेरी बहुत हम्पड़ा होने पर भी मैं उसे नहीं लाया हूँ। वह मेघारा यहाँ क्या करता ? वह तो अपने आप को एक दूसरी ही दुनिया में पाता, लेकिन दूसरे देहातियों के साथ २ उसका भी प्रतिनिधि बनकर मैं नहीं लाया हूँ। यही सच्चा प्रतिनिधिक शासन है। किसी दिन मैं कहूँगा कि आप खुद यहाँ मेरे साथ चलिए, सब तक मैं आपका रास्ता साज करूँ। रास्ते में कटि जरूर हूँ, पर मैं यह कोशिश करूँगा कि ये कटि निरे कटि न हों, बल्कि उनमें पूजा भी हों।”

“आपसे यह कहते हुए मुझे डीन ज़रार की और उसकी किसी ईसा की जीवनी की याद आ रही है। चम्रेजों के राज्य से भले ही मुझे खदना पड़े, पर मुझे चम्रेजों और उनकी भाषा से द्वेष नहीं है। सब तो यह है कि मैं उनके साहित्य-अवधार को दिल से कूट करता हूँ। डीन-ज़रार की किताब चम्रेजों भाषा की समृद्ध निधि में से एक चीज़ है। आपकी पता है कि यह किताब किसने लिखी है ? उसने कितना परिश्रम किया है ? पहले तो ईसा मसीह पर चम्रेजों भाषा में जितनी किताबें उसे मिल सकीं, वे सब उसने पढ़ लीं। फिर वह फिलिस्तीन पहुँचा और बाइबिल में लिखी सब जगह और मुख्यतः को दूँने की कोशिश की और फिर ईंग्लैण्ड से जन-साधारण के लिये थोड़ा और भक्ति भरे ढरप से ऐसी भाषा में पुस्तक लिखी, जिसे सब समझ सकें। यह दाक्टर जॉनसन की नहीं, बल्कि की ट्रिक्सन की सीधी-सादी शैली में लिखी हुई है। क्या हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हों, जो ज़रार की तरह गाँव के लोगों के लिये ऐसी महान् हितार्थी निर्माण कर सकें ? हमारे साहित्यिकों की आँखों और दिमाग में तो कालिदास, मयभूति तथा चम्रेजी छेपक घूमा करते हैं और वे नज़दीकी चीज़ों की निर्माण करते हैं। मैं चाहता हूँ

कि वे गाँवों में जावें, ग्रामीण जीवन का अध्ययन करें और जीवनदायी साहित्य निर्माण करें।”

“निस्सन्देह आज सुबह प्रदर्शनी में मैंने जो कुछ देखा, उसे देखकर मुझे बड़ी खुशी और गर्व हो रहा है। गुजरात में मैंने कभी ऐसी प्रदर्शनी नहीं देखी थी, पर मुझे आपसे यह भी कह देना चाहिये कि मुझे कहीं अपने आप खोजती हुई तस्वीर नहीं दिखाई दी। एक कला-कृति को समझाने के लिये किसी कलाकार की मुझे क्यों ज़रूरत पड़नी चाहिये, खुद तस्वीर ही मुझसे क्यों न अपनी कहानी कहे? अपना मतलब मैं आपसे और भी साफ़ बरदूँ। मैंने पोप के कला भवन में प्रसारोद्घरण करते हुए हजारत ईसा की एक मूर्ति देखी थी। इसनी सुन्दर थी कि मैं तो मग्न मुग्ध की तरह देवता ही रह गया। उसे देखे पाँच साल हो गये पर आज भी वह मेरी आँखों के सामने खड़ी हुई है। उसका सौन्दर्य समझने के लिये यहाँ कोई नहीं था। यहाँ भी भेलूर (मैसूर) में पुराने मन्दिरों में दिवारगिरी पर एक तस्वीर देखी, जो खुद ही मुझसे खोजती थी और जिसे समझाने के लिये किसी की ज़रूरत नहीं थी। जो कामदेव के बाणों से अपने आपको बचाने का प्रयत्न कर रही थी और अपनी साड़ी को समहाल रही थी। और आखिर उसने उस पर विजय पा ही ली, जो बिच्छू के रूप में उसके पैरों में पड़ा हुआ था। उस ज़हरदार बिच्छू के ज़हर से उसे जो असह्य पीड़ा हो रही थी, उसे मैं उसके चेहरे पर साफ़ साफ़ देख सकता था। कम से कम उस बिच्छू और स्त्री के चित्र का मैंने तो यही अर्थ लगाया, सम्भव है श्री रविशङ्कर रावल कोई दूसरा भी अर्थ बता दें।

“मैं क्या चाहता हूँ, यह बताते हुए घण्टों मैं आपके सामने बोल सकता हूँ। मैं ऐसा साहित्य और ऐसी कला चाहता हूँ, जिसे करोड़ों लोग समझ सकें। तस्वीर का इरादा मैं आपको बता चुका हूँ,

सकर्माल से उसे धाव पूरा करेंगे। मुझे जो बुद्ध बहना था, पर बुद्धा । इस समय तो मेरा हृदय रो रहा है, लेकिन समय की टफ़री ने उसे पपॉन रूप से इतना हस्त बना दिया है कि दिल दुकंदे-दुकंदे होने के अपमर्शों पर भी विद्वर्ष्य नहीं हो जाता। जब मैं सेगॉव और उसके ग्रस्थि पञ्जर लोभों का ख्याल करता हूँ, जब मुझे सेगॉव और उसके निवासियों का ख्याल आता है, तब मैं यह कहे योग्य नहीं रह सकता कि हमारा साहित्य बहुत ही शोचनीय स्थिति में है। आचार्य आनन्द-शङ्कर भूष ने मेरे पास चुनो हुई सौ पुस्तकों की एक सूची भेजी थी, लेकिन उनमें एक भी ऐसी नहीं, जो उन लोगों के काम आ सके। बताइये, मैं उनके सामने क्या रखूँ ? और वहाँ की छियाँ, मुझे आश्चर्य होता है कि मेरे सामने महमदशह की जो बहिनें मौजूद हैं, उनमें और उन (सेगॉव) की छियाँ में क्या कोई सम्बन्ध है ? सेगॉव की छियाँ नहीं जानती कि साहित्य क्या है ? वे तो मेरे साथ 'सामयुन' भी नहीं दोहरा सकतीं। वे तो वन गुलामों की तरह वीसल और काम करना जानती हैं। बिना इस काम की परवा किये कि भूष है या पारिश, सॉप है या पिप्पू—वे तो पानी भर खाती हैं, घास पाटती और लफ्फियाँ चीरती हैं, और मैं उन्हें कुछ पैसे देकर कोई काम कराता हूँ। तो मुझे अपना क्या भारी दिगंभी समझती है। इन सूख बहिनों के पास मैं क्या ले जाऊँ ? वेने कहीं-कहीं लोग महमदशह में नहीं रहते, बल्कि भारत के गाँवों में रहते हैं। उनके काम क्या हो जाना चाहिये ? यह मैं जानता हूँ, पर आपसे कह नहीं सकता। मैं न तो पता हूँ, न लिखना ही मेरा धंधा है। मैंने तो दर्श लिखा है, जो मेरे पास था और जिसे प्रगट किये बगैर मैं रह नहीं सकता था। और एक बात तो मैं बिगुल गुन भी गा, वहाँ तक कि जब तक मैं वमलत शुरू नहीं करती तब तक मेरे मित्र मुझे निस दुद्धू ही कहा करते थे, और अदालतों में भी गुरिजन

से ही मैं होठ खोलकर कुछ बोला था। सच तो यह है कि लिखना या योजना मेरा काम नहीं है। मेरा तो काम यह है कि उनके बीच रहकर उन्हें बताऊँ कि कैसे रहना चाहिए। स्वराज्य की चाभी शहरों में नहीं, गाँवों में है। इसलिए मैं वहाँ जाकर बस गया हूँ— वह गाँव भी मेरा हँड़ा हुआ नहीं है, बल्कि मेरे सामने वह खुद-ब-खुद आ गया है।”

“मैं तो चापसे यह कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे साहित्य में ‘नवल कथाएँ’ और ‘नवलिखाये’ न भी हों तो गुजराती साहित्य सूना तो नहीं रहेगा। कदना जात मैं हम जितना भी कम विवरण करें उतना ही अच्छा है। चालीस साल पहले जब मैं दक्षिण अफ्रीका गया, तो अपने साथ कुछ पुस्तकें भी मैं ले गया था। इनमें टेलर नामक एक ग्रंथ का लिखा गुजराती भाषा का व्याकरण भी था। इस पुस्तक ने मानों मुझ पर जादू डाल दिया था, पर अकसोस उसे फिर से पढ़ने का मुझे मौका नहीं मिला। जिस रोज मैं यही इस परिपद का सभावति बनकर आया, मैंने पुस्तकालय से इस पुस्तक को निवाल कर मँगाया। पर पुस्तक के अन्त में दिये हुए लेखक के कुछ उद्गारों को छोड़कर मैं उसमें से कुछ नहीं पढ़ सका। लेखक के इस अन्तिम वक्तव्य के कुछ शब्द तो मानों मेरे हृदय पर अद्रित से हो गये। टेलर महोदय भावनेरा में आकर लिखते हैं— ‘कौन कहता है कि गुजराती दरिद्र या हीन है? गुजराती, संस्कृति की पुत्री, दरिद्र हो ही कैसे सकती है? हीन कैसे हो सकती है? यह दरिद्रता तो भाषा का कोई अपना निजी दोष नहीं। यह तो गुजराती भाषा भाषी लोगों की दरिद्रता है, जो भाषा में प्रतिबिम्बित हो रही है। जैसा धोलने वाला, वैसी उसकी भाषा यह दरिद्रता इन सुड़ी भर उरन्यासों से कभी दूर की जा सकती है? इसमें हमें क्या लाभ होना है? मैं एक उदाहरण लूँ। हमारी भाषा में

कई "नन्द यन्त्रालियों" हैं। नहीं, मैं तो आपसे फिर ग्रामों की ओर लौट चलने के लिए कहूँगा और सुवाजगा जिमें क्या चाहता हूँ। ज्योतिष शास्त्र को ही लीजिए। इस विषय में मेरा धोर अज्ञान है। परबदा जेष्ठ में मैंने देखा कि काका साहब रोज रात में नक्षत्रों को देखते रहते हैं और उन्होंने यह शीश मुझे भी सगा दिया। मैंने खगोल की कुछ पुस्तकें और एक शेरवीन भी मंगाई। अंग्रेजी में तो बहुत सी पुस्तकें मिल गई। पर गुजराती में एक भी पुस्तक नहीं मिली। यो नाम मात्र को एक पुस्तक मेरे पास आई थी। पर यह भी कोई पुस्तक कही जा सकती है? अब बत-छाड़िये, अपने लोगों को, ग्रामवासियों को ज्योतिष शास्त्र पर अच्छी पुस्तकें हम क्यों नहीं दे सकते? पर ज्योतिष की बात छोड़िये। भूगोल की भी काम चलाने जायक पुस्तकें हमारे पास हैं? कम से कम मेरी जान में तो एक भी नहीं है। बात यह है कि हमने अब तक गाँव के लोगों की पर-बाह ही नहीं की और यद्यपि अपने भोजन के लिए हम उन्हीं पर निर्भर करते हैं, तो भी हम तो अब तक यही समझने आये हैं, मानें हम उनके आभयदाता हैं और वे हमारे आश्रित हैं। हमने उनकी जरूरतों का कभी खयाल ही नहीं किया। सारे संसार में यही एक अमाना देश है, जहाँ सारा कारोबार एक विदेशी भाषा के जरिये होता है। तब इसमें आश्चर्य ही क्या, अगर हमारी आर्थिक दुर्बलता भाषा में भी प्रगट हो। फ्रेंच या जर्मन भाषा में एक भी ऐसी अच्छी किताब नहीं मिलेगी अनुवाद कि उसके प्रकाशन के बाद - अंग्रेजी भाषा में न हो गया हो। अंग्रेजी भाषा का प्राचीन काव्य और इतिहास माध्यमी महिला भी साधारण पढ़े लिखे और बच्चे तक के लिए संक्षिप्त रूप में और सरते से सरते मूल्य में मिल सकें इस तरह सुलभ कर दिया गया है।

क्या हमने इस तरह कुछ किया है? चेतन बदा पिताल और बढ़ता पदा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि हमारे साहित्य-सेवक और

भाषाविद् इस काम में लग जाय । मैं चाहता हूँ कि वे गाँवों में जाय, लोगों की नब्ज देखें, उनकी जरूरतों की जाच करें और उन्हें पूरा करें । वहाँ मैं हमारा एक ग्राम सेवक विद्यालय है, मैंने उसके आचार्य से कहा कि अगर आप बुद्धिमत्ता के साथ ग्रामोद्योगों पर कोई किताब लिखना चाहें तो खुद कुछ ग्रामोद्योग सीख लें । यह कभी न सोचिये कि गाँवों की कुन्द हवा में आपकी बुद्धि अपनी ताजगी खो देगी । मैं तो कहूँगा कि इसका फायदा गाँवों का सङ्कुचित वायुमण्डल नहीं है । आप खुद ही सङ्कुचित वायुमण्डल छोकर वहाँ जाते हैं । अगर आप वहाँ अपनी आँखें, कान और बुद्धि को खोल कर जायेंगे तो गाँवों के शुद्ध सात्विक वायुमण्डल के सजीव सम्पर्क में आपकी बुद्धि खूब ताजापन अनुभव करेगी ।

इसके बाद वे उस विषय पर आये, जिस पर कि विपद-समिति में उन्होंने अपने विचार प्रगट किए थे । वायु मण्डल अनुकूल नहीं था, इसलिए उस विषय पर वे कोई प्रस्ताव नहीं ला सके । “उद्योतिसत्र” नामक आन्दोलन की सचालिका बहनों ने उन्हें एक पत्र लिखा था । इसी को लेकर उन्होंने कुछ कहा । इस पत्र के साथ एक प्रस्ताव भी था, जिसमें उन्होंने उस घृति की निंदा की जो आज कल छियों का चित्रण करने के विषय में वर्तमान साहित्य में चल रही है । गांधी जी को लगा कि उनकी शिकायत में काफ़ी बल है और उन्होंने कहा— ‘इस आरोप में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आबू कल के लेखक छियों का बिज-कुल भूटा चित्रण करते हैं । जिस अनुचित भावुकता के साथ छियों का चरित्र चित्रण किया जाता है, उनके शरीर सौन्दर्य का जैसा भद्दा और असम्बन्धपूर्ण वर्णन किया जाता है, उसे देख कर इन कितनी ही बहनों को घृणा होने लग गई है । क्या उनका सारा सौन्दर्य और बल केवल शारीरिक सुन्दरता ही में है ? पुरखों की लालसा भरी विकारी आँखों को नृत्य करने की चमत्ता में ही है ? इस पत्र की लेखिकाएँ पूछती हैं और

उनका पूजना बिल्कुल न्याय है कि क्यों हमारा इस तरह वर्णन किया जाता है, मानों हम कमजोर और दबू औरतें हों, जिनका कर्तव्य केवल यही है कि घर के सामान हलके से हलके काम करते रहें और जिनके एक मात्र देवता उनके पति हैं, जैसी वे हैं वैसी ही उन्हें क्यों नहीं बतलाया जाता ? वे कहती हैं, 'न तो हम स्वर्ग का अप्सराएँ हैं, न गुरियाँ हैं और न विचार और दुर्बलताओं की गट्टरी ही हैं। गुरुओं की भाँति हम भी तो मानव प्राणी ही हैं। जैसे वे, वैसी हों हम भी हैं। हम में भी आज़ादी की यह आन है। मेरा दावा है कि उन्हें और उनके दिव्य की मैं अप्सरा तरह जानता हूँ। दक्षिण अफ्रीका में एक समय मेरे पास छियाँ-ही नियाँ थीं। मई सब उनके जेजों में चले गये थे। आश्रम में कोई ६० छियाँ थीं। और मैं उन सब लड़कियों और छियों का पिता और भाई बन गया था। आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि मेरे पास रहते हुए उनका आत्मिक बल बढ़ता ही गया, यही तक कि अंत में वे सब सुदृढ-सुदृढ जेल चली गईं।

मुझसे यह भी कहा गया है कि हमारे साहित्य में छियों का ग्रामरा देवता के सारा वर्णन किया गया है। मेरी राय में इस तरह का चित्रण भी विन्युक्त प्रकृत है। एक मीठी मीठी कर्माँटी मैं आपके सामने रगता हूँ। उनके विषय में लिखते समय आप उनकी किस रूप में छवना करते हैं ? आपको मेरी यह सूचना है कि आप कागज़ पर ब्रजम चलाना शुरू करें, हमसे पहले यह ख्याल कर लें कि श्री जाति आपकी माता है और मैं आपको विद्यास दिलाता हूँ कि आकाश से जिन तरह हम प्यासी धरती पर सुन्दर जल की धारा बर्षा होती है, इसी तरह आपकी सेवनी ने भी शुद्ध से शुद्ध साहित्य-वरिता बहने लगेगी। यदि रगिये, एक स्त्री आपकी पत्नी बनी, हमसे पहले एक स्त्री आपकी माता थी। कितने ही सेवक छियों की आध्यात्मिक प्यास को शान्त करने के

बजाय उनके विकारों को जाग्रत करते हैं। नतीजा यह होता है कि कितनी ही भोली स्त्रियाँ यही सोचने में अपना समय बरबाद करती रहती हैं कि उपन्यासों में चित्रित स्त्रियों के वर्णन के मुकाबिले में वे अपने को किस तरह सजा और बना सकती हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि साहित्य में उनका मूल शिक्षा वर्णन क्या अनिवार्य है ? क्या आपको उपनिषदों, पुरान और बाइबिल में ऐसी चीज़ें मिलती हैं ? किर भी क्या आपको पता नहीं कि बाइबिल को अगर निज़ल दें, तो अंग्रेज़ी भाषा का भण्डार सूना हो जायगा ? उसके बारे में कहा जाता है कि उसमें तीन हिस्सा बाइबिल है और एक हिस्सा शेक्सपियर। पुरान के अभाव में अरबी को सारी दुनिया भूल जायगी और मुलसीदास के अभाव में ज़रा हिन्दी की तो करुणा काजिये। आजकल के साहित्य में स्त्रियों के बारे में जो कुछ मिलता है, ऐसी बातें आपको तुलसीदास रामायण में मिलती हैं ।”

स्पष्टीकरण

“आपने गव ६ जुलाई के ‘हरिजन’ में उच्च शिक्षा पर जो विचार प्रकट किए हैं, उन्हें जरा और स्पष्ट करने की आवश्यकता है। मैं आपके बहुत से विचारों, खास कर इस विचार से सहमत हूँ, कि शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा होने के कारण विद्यार्थियों को भारी हानि पहुँचती है। मैं यह भी सहमत करता हूँ कि आजकल जिये उच्च शिक्षा फड़ कर पुकारा जाता है, उसे यह नाम देना वैसा ही है, जैसे कोई पीतल को ही सोना समझ बैठे। मैं यह जो कुछ कह रहा हूँ, वह अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी हाल तक तथा कथित उच्च शिक्षा का एक अध्यापक था।

“साधारण भाव और उच्च शिक्षा का दाना और उसका मनीता अर्थात् विरयविद्यालय स्थापलम्बी होने चाहिये यह आपका तीसरा निष्कर्ष है, जो मुझे फायल नहीं कर सका।”

“मेरा विश्वास है कि हरेक देश उन्नति की ओर जा रहा है। और उसे न केवल रसायन शास्त्र, वायुदरी तथा इंजीनियरी सीखने की ही सुविधाएँ हों, बल्कि साहित्य दर्शन, इतिहास, और समाज शास्त्र आदि सभी प्रकार की विद्याएँ सीखने की काफ़ी सुविधाएँ अवश्य प्राप्त होनी चाहिये।

“तमाम उच्च शिक्षाओं की प्राप्ति के लिए ऐसी यदुत सी सुविधाओं की आवश्यकता है, जो राज की सहायता के बग़ैर प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसी चेष्टा में जो देश स्वेच्छा पूर्वक प्रयत्न का ही आश्रित हो, उसका विषय जाना और हानि उठाना अनिवार्य है, यह कभी धारा ही नहीं की जा सकती कि यह देश स्वतन्त्र हो सकता है, या अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने में समर्थ होगा। राज को हर प्रकार की शिक्षा की स्थिति पर सतर्कता पूर्वक निगरान रखनी चाहिये, इसके साथ ही साथ निजी प्रयत्न भी अवश्य होने चाहिये। सार्वजनिक संस्थाओं को मुक्त हस्त होकर दान देने के लिए हमारे अन्दर जाड़े गफ़्फ़ील्लस और मि० राक-फेलर जैसे दानी होने ही चाहिये। राज्य इस शिक्षा में रामोर दुरोक की तरह नहीं रह सकता और न उसे ऐसा रहने ही देना चाहिये। उसे क्रियः शीलता के साथ भागे आकर संगठन, सहायता और वय प्रदर्शन करना चाहिये। मैं चाहता हूँ कि आप इस सवाल के इस पहलू को और भी स्पष्ट करें।

आपने अपने लेख के अन्त में कहा है ‘मेरी योजना के अनुसार अधिक और बेहतर पुस्तकालय होंगे।’

“ मैं इस योजना को ऐसा नहीं समझता और न मैं यह समझ रहा कि इस योजना के अनुसार अधिक और बेहतर पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाएँ बैसे स्थापित हो सकेंगी। मेरा यह मत है कि ऐसे पुस्तकालय और प्रयोगशालाएँ आवश्यक पाया रहने चाहिए और जब तक किताबें सांख्यिक संस्थाएँ काफ़ी सादा में आगे न आये—राज तब तक अपनी हर प्रकार की जिम्मेवारी का परित्यग नहीं कर सकता ”।

लेख तो मेरा बाबरी स्पष्ट है, अगर उसमें जो ‘निश्चित प्रयोग’ का उल्लेख हुआ है, उसका विलुप्त अर्थ न दे दिया जाय। मैंने ऐसे दूरदर्शपूर्ण भारत का चित्र नहीं खींचा था, जिसमें लाखों आत्माएँ धन पढ़ें। मैंने तो अपने लिए ऐसे भारत का चित्र खींचा है, जो अपनी बुद्धि के अनुसार सुव्यवहार करवही कर रहा है। मैं इसे पश्चिम की मर्यादात्मकता की धर्मशास्त्र या वर्तमानता की भी नज़र नहीं बढ़ता। यदि मेरा स्वप्न पूरा हो जाय तो भारत के सात लाख गाँवों में से हरेक गाँव समृद्ध प्रजातन्त्रात्मक बन जायगा। इस प्रजातन्त्र का कोई भी व्यक्ति अनपढ़ न रहेगा, काम के अभाव में कोई बेरोज़गार न रहेगा, धरिय क्रिमी न किसी दमाक़ धधे में खगा होगा। हरेक आदमी को पोलिटिक चीज़ें खाने की, रहने की अच्छे इलाक़ाएँ मकान, और तब तक की काफ़ी लावा मिलेगी, और हरेक देशाती को सफ़ाई और आरोग्य के नियम लागू होंगे और वह उनका पालन किया करेगा। ऐसे राज की विभिन्न प्रकार की और उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आवश्यकताएँ होनी चाहिए, जिन्हें या तो वह पूरा करेगा अथवा उसकी गति रुक जायगी। हमलिये मैं ऐसे राज्य की प्रशंसा तरह बलपना कर सकता हूँ, जिसमें सरकार ऐसी शिक्षा दे दिये, आर्थिक सहायता देगी, जिसकी पत्र भेषक ने चर्चा की है। इस तिलातिथे में बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और यदि राज की ऐसी आवश्यकताएँ होंगी, तो निश्चय ही उसे ऐसे पुस्तकालय रखने होंगे।

मेरे विचार के अनुसार पूरी सरकार के पास जो चीज़ नहीं होगी, वह है पी० ए० और एम० ए० डिग्रीधारियों की फ़ौज, जिनकी बुद्धि दुनियाँ भर का किताबी ज्ञान ठूसते-ठूसते कमजोर हो चुकी है और जिनके हिमायतियों की तरह घर-घर घंगरेजी बोलने की घसंभय चेष्टा में प्रायः निःशक्त हो गये हैं। इनमें से अधिकांश को न केवल काम मिलता है और न नौकरी। और कभी कहीं नौकरी मिलती भी है तो वह काम तौर पर लुफ़्तों की होती है और उसमें उनका वह ज्ञान किसी काम नहीं आता जो उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में बारह साल गंवा कर प्राप्त किया है।

विश्व-विद्यालय की शिक्षा उसी समय स्वायत्त होगी, जब राज उसका उपयोग करेगा। उस शिक्षा पर सार्थक करना तो मुमकिन है, जिससे न राष्ट्र का लाभ होता है और न किसी व्यक्ति का ही। मेरी राय में ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी व्यक्ति को तो लाभ पहुँचे और वह राष्ट्र के लिए लाभदायी सिद्ध न हो सकती हो। और चूँकि मेरे बहुत से आलोचक वर्तमान उक्त शिक्षा सम्बन्धी मेरे विचारों से सहमत जान पड़ते हैं और चूँकि माइमरी या सैक्युलरी शिक्षा का वास्तविकताओं से कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिये वह राष्ट्र के किसी काम के लिए नहीं है। जब मृत्यु रूप से उसका आधार वास्तविकताओं पर होगा, और माध्यम मातृ-भाषा होगा-तो शायद उसके विस्तार कहने की कुछ गुंजाइश न रहे। शिक्षा का आधार वास्तविकता का होने का अर्थ ही यही है कि उसका आधार राष्ट्रीय धर्मों, राज्य की आवश्यकताएँ हैं। उस दृष्टि में राज उसके लिए सार्थक करेगा। जब वह शुभ दिन आयगा तो हम देखेंगे कि बहुत सी शिक्षण संस्थाएँ स्वेच्छा से दिए हुए काम के सहारे चल रही हैं, मले ही उनसे राज को लाभ पहुँचे या न पहुँचे। आज हिन्दुस्तान में शिक्षा पर तो सार्थक किया जा रहा है, वह हमी प्रकार से सम्बन्ध रखता

है । इसलिए उसका सुगतान, यदि मेरा यम थले, अनरल रेवेन्यू से नहीं होता चाहिए ।

पर मेरे आलोचकों का दो मुख्य प्रश्नों—शिक्षा के माध्यम और वास्तविकताओं पर सहमति हो जाने से ही मैं ग्रामोद्योग नहीं हो सकता । उन्होंने इनके दिनों तक वर्तमान शिक्षा पद्धति की आलोचना की और उसे बदलित किया, पर अब जब कि उसमें सुधार करने का समय आगया है, तो कामेसत्रनों को अभीर होजाना चाहिए । यदि शिक्षा का माध्यम धीरे धीरे बदलने के बजाय एकदम बदल दिया जाय तो हम यह देखेंगे, कि आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठ्य पुस्तकें भी प्राप्त हो रही हैं और अध्यापक भी । और यदि हम व्यावहारिक बुद्धि से जमली काम करना चाहते हैं, तो एक ही साल में हमें यह साहस हो जायगा कि हमें विदेशी माध्यम द्वारा सम्यक्ता का पाठ पढ़ने के प्रयत्न में राष्ट्र का समय और शक्ति नष्ट करने की दरकार नहीं थी । सकलता की शर्त यही है, कि सरकारी दफ्तरों में और अगर प्रान्तीय सरकारों का अपनी अदालतों पर अधिकार हो तो उन अदालतों में भी प्रान्तीय भाषाएँ मुरन्त जारी करदी जायें । यदि सुधार की आवश्यकता में हमारा विश्वास हो तो हम उसमें मुरन्त सफल हो सकते हैं ।

संयुक्तप्रान्त के विद्यार्थियों की सभा में

यहाँ दो कालेजों के, अर्थात् आगरा कालेज और सेन्टजॉन्स कालेज के विद्यार्थी आगरा कालेज के भवन में गांधी जी को मान-यज्ञ देने के लिए इकट्ठे हुए थे । गांधी जी ने पहले ही से मुन रखा था, कि और और प्रान्तों के मुकाबले संयुक्त प्रान्त के विद्यार्थी वर्ग में बाल विवाह की कुप्रथा अधिक भयंकर रूप धारण किये हुए है । गांधी जी ने

अपना भाषण शुरू करने से पहले विवाहित विद्यार्थियों को हाथ रखे करने की प्रार्थना की। शुरुत २० क़ी सड़ों से भी ज्यादा हाथ ऊपर उठ गये। इसी तरह सदा स्यादी पहनने वाले की संख्या भी दस या बारह से ज्यादा न निकली। कांजोज के विद्यार्थियों ने गांधी जी को दिये मान-पत्र में कहा था—‘हम गरीब हैं, अतएव मात्र हमारे हृदय ही आपसे अर्पण करते हैं। हमें आपके आदर्शों में विरासत है, परन्तु उनके अनुसार आचरण करने में हम असमर्थ हैं।’ इस तरह की निराशा और कमजोरी की बातें किहीं युवकों के मुँह में खोभा दे सकती हैं? गांधी जी को यह सब देख सुनकर दुःख हुआ। अपना दुःख प्रकट करते हुए वे बोले ‘मैं अपने युवकों के मुँह से ऐसी अध्रदा और निराशा की बातें सुनने को ज़रा भी तैयार न था। मेरे समान मोल के किनारे पहुँचा हुआ आदमी अपना भार हल्का करने के लिए अगर सुनघों से आशा न रखे तो और किन से रखे? वेने समय आगरा के गीतवान आकर मुझसे कहते हैं, कि वे मुझे अपना हृदय तो अर्पण करते हैं, मगर कुछ कर घर नहीं सकते, मेरी समझ में नहीं आता। वे क्या कहते हैं?’ ‘दरिया में लगी आग, बुझा कौन सकेगा?’ कहते कहते गांधी जी का कंठ भर आया। वह बोले ‘घर आग अपने चरित्र को बलवान् नहीं बना पाते, तो आपका तमाम पठन पाठन और शोक-पियर, पदरथर्ष बीता महा कवियों की कृतियों का अध्ययन निरर्थक ही दूढ़रेगा। जिन दिन आप अपने भाषिण्य बन जायेंगे, विकारों की अधीन रहने लगेंगे, उस दिन आपकी बातों में बरी हुई अध्रदा और निराशा का अन्त होगा।’ साथ ही उन्होंने ने अविवाहित विद्यार्थियों को उनके विधार्थी जीवन की समाप्ति तक और विवाहेतों को विवाह हो जाने पर भी विधार्थी व्यवस्था में ग्रहचर्य से रहने का अनूठ उपाय प्रस्तुतया। गांधी जी से यह भी कहा गया था कि संयुक्त प्रान्त के विधार्थी अपने विवाह

के लिए माता पिता की विवश करते हैं, यहीं नहीं बल्कि विवाह के लिए उन्हें कर्जदार बनाने में नहीं झिझकते। अगर विवाह धार्मिक क्रिया है, तो उसमें भूमधाम या विवाह की श्रद्धा नहीं रहता। अतएव गांधी जी ने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे ऐसे अनावश्यक और समयान्तरित स्वार्थ के विरुद्ध विद्रोह का शक न करें। अन्त में खादी पर बोलते हुए गांधी जी ने विद्यार्थियों के महलमुमा और सजे हुए छात्रालयों तथा देश के मौपकों में रहने वाली असह्य गरीब बेदात जनता का हृदय-द्रावक चित्र रखा और इन दो वर्गों के बीच की भयंकर खाई को पाटने के लिए छादी की ही एक मात्र सुर्य साधन बताया।

करोँची के विद्यार्थियों से

“तार्यों के लिये मेरे हृदय में स्नेहपूर्ण स्थान है और इसी से मैं तुम लोगों से मिलने की तुरन्त राज़ी हो गया; यद्यपि तबियत तो मेरी आन्वक्ष कुछ ऐसी है कि किसी रोगी तक को देखने को जी नहीं करता।”

इस हरिजन प्रवृत्ति की तो स्वयं ईश्वर ही बन्ना रहा है। लाख-करोड़ों सन्तों के हृदय-परिवर्तन की बात मनुष्य के शक्त की नहीं है, वह ईश्वर ही चाहे तो कर सकता है। अधिक से अधिक मनुष्य का किया इतना ही हो सकता है कि आत्म शुद्धि और आत्म चित्तिचा के सहारे वह ईश्वर के कार्य का एक निमित्त मात्र बन जाय। मैं तो इस पर जितना ही अधिक विचार करता हूँ, उसना ही मुझे अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक गुरुपर्यहीनता का अनुभव होता है।

विद्यार्थियों को सब पहलू से नम्रता का अभ्यास करना चाहिये। बिना नम्रता के, बिना निरहङ्कारिता के वे अपनी विद्या का कोई सदुपयोग नहीं कर सकते। भले ही तुम लोग बड़ी-बड़ी परीक्षाएँ पास करलो और

ऊँचे-ऊँचे पद भी प्राप्त करलो। पर यदि तुम्हें लोक-सेवा में अपनी विद्या का, अपने ज्ञान का उपयोग करना है, तो तुममें नम्रता का होना अत्यन्त आवश्यक है। मैं तुमसे पूछता हूँ, भारत के उन दीन-दुःखी भ्रामवासियों की सेवा में तुम्हारे ज्ञान का आज क्या उपयोग हो रहा है? दुनिया भर में चादरी तो यह है कि मनुष्य के बौद्धिक तथा प्राप्तात्मिक गुणों का मुख्य उद्देश्य लोक-सेवा ही हो और अपना जीवन निर्वाह तो उसे अपना हाथ पैर बलाकर कर लेना चाहिये। ज्ञान उदर-पूर्ति का साधन नहीं, किन्तु लोक-सेवा का साधन है। प्राचीन काळ में कानूनी सलाह का अपने छात्रावासियों से एक पैसा भी नहीं लेते थे और धर्म भी यही होना चाहिये। विद्यार्थी अगर देश-सेवा करना चाहते हैं, तो सूट-बूट और हेट धारण करके नकली साहब बनने से काम नहीं चलता। तुम्हें एक ऐसे राष्ट्र की सेवा करनी है, जहाँ प्रति मनुष्य की औसत आमदनी मुरिकख से ४०) सालाना है। यह दिमाग मेरा नहीं, सॉर्टे कर्जन का लगाया हुआ है। इस दरिद्र देश की तुम लोग अभी सेवा कर सकते हो, जब कि मोटे रस्द से तुम्हें सन्तोष हो और यूरोपियन दल से रहने का यह सारा लोभ छोड़ दो।

हरिजन-कार्य के लिये तुम लोगों ने मुझे जो यह धैर्य भेंट की है, उसका मूल्य तो अभी बाँट जा सकना है, जब कि इसमें हरिजन-सेवा का तुम्हारा गङ्गण भी पूरा-पूरा सम्बन्धित हो। तुम्हारे जीवन में यदि नम्रता और सादगी नहीं, तो तुम शारीय हरिजनों की सेवा कैसे कर सकते हो? ये बढ़िया बढ़िया रेशमी मूत पहन कर तुम उन गन्दे हरिजन बस्त्रियों को मार कर सकते हो? तुम्हें अन्नकार का जितना समय मिले, उसमें हरिजनों की सेवा तुम यही अच्छी तरह से कर सकते हो। जाहीर और आगरे के कुछ विद्यार्थी इस प्रकार धरापर हरिजन सेवा कर रहे हैं। गर्मों की खुदियों भी तुम इस काम में लगा सकते हो।

हरिजनों को हमने इतना नीचा गिरा दिया है कि अगर उन्हें जूठन देना मन्द फर दिया जाता है, तो वे इसकी शिकायत करते हैं। ऐसे दयनीय मनुष्यों की सेवा तभी हो सकती है, जब सेवकों का हृदय शुद्ध हो और अपने कार्य में उनकी पूरी आस्था हो। तिरफ़ आर्थिक स्थिति में सुधार कर देना ही काफ़ी नहीं।

ज़रा डाक्टर अम्बेडकर जैसे मनुष्यों की हालत पर तो सोचो। डाक्टर अम्बेडकर के समान मेरी जानकारी में सुयोग्य, प्रतिभासम्पन्न और नि स्वार्थ मनुष्य होने गिने ही हैं। सो भी जब वे पूना गये तो उन्हें एक होटल की शरण लेनी पड़ी, किसी ने उन्हें मेहमान की तरह अपने यहाँ न ठिक़ाया। यह हमारे ख़िये शर्म में डब मरने के ख़िये काफ़ी है। एक तरफ़ तो हमें डाक्टर अम्बेडकर जैसे मनुष्यों का हृदय स्पर्श करना है और दूसरी तरफ़ शास्त्राचार्यों को अपने पक्ष में ख़ाना है। हरिजनों को तो हमने उन्हें छाप घोग्य होते हुए भी। गुरी तरह पद दलित कर दिया है और शास्त्राचार्यों को नज़ली प्रतिष्ठा दे रखी है। काम हमें दोनों ही से लेना है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल प्रतिबल विधा में जा रहे हैं। नम्रता, सहनशीलता और धैर्य के बिना यह कैसे हो सकता है ?

१६० श्री बिठल भाई के सम्बन्ध में गान्धी जी ने कहा, "सिर्फ़ बिठल भाई का चित्र कालेज हाल में लटका देने से ही तुम लोग उत्तीर्ण नहीं हो सकते। उनसे आणमुक्त तो तुम सभी हो सकोगे, जब उनकी नि स्वार्थता, उनकी सेवा भावना और उनकी सादगी को तुम लोग ग्रहण कर लोगे। वह चाहते तो घमेलत या दूसरा कोई चपछा सा धन्धा करके लाखों रुपया कमा कर मालामाल हो जाते, पर वह तो सारी ज़िन्दगी सादगी से ही रहे और अन्त में शरीर की हालत में ही मरे। क्या चपछा हो कि तुम लोग भी स्व० बिठल भाई पटेल का इसी तरह पदानुसरण करो।

उस दिन सायंवाला महिलाओं की सभा हुई। देखने लायक दृश्य था वह। टियरों सभा मंच पर धाती, पापू जी के हाथ में अपनी-अपनी पत्र-पुष्प की भेंट रखा देती और अपने बाल-बच्चों के लिये पापू का धारीबाद खेकर प्रसन्न चित्त चली जाती थीं।

लाहौर के विद्यार्थियों से

‘आप लोगों ने मुझे जो मान-पत्र और धैलियाँ दी हैं, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। यह सभा केवल विद्यार्थियों के लिए की गई थी; किन्तु जनता ने उनही सभा पर ध्यान ही कन्द्रा कर लिया है, यह तो उचित नहीं है। आप लोगों की भीड़ को देख कर मुझे कल भी भय था कि कहीं मेरी मोटर भागी हो में न दूट जाय। वक्त जो बस १५ मिनट का था उसी में आपने मेरा सया घंटा नष्ट कर दिया। इसलिए भविष्य में जो सभा जिनके लिए हो उन्हीं को उसमें जाना चाहिए। हरिजन सेवा का कार्य एक धार्मिक कार्य है, इसलिये वह तप से हो सित हो सकता है। ऐसे काम केवल शान्ति से ही किये जा सकते हैं। मुमकिन है कि पंगत में मेरा यह आखिरी दौरा हो, क्योंकि शायद मैं दुबारा यहाँ न आ सकूँ। इसलिए इसी दौरे में मैं आप पर अधिक से अधिक प्रभाव डाल देना चाहता हूँ। जो विद्यार्थी हरिजन सेवा के कार्य में रत हो रहे हैं, उनसे मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आपने मान पत्र में कहा है, मुझे आशा है कि आप लोग हरिजनों को अपने से अलग नहीं रामकने। अगर आपका यह निश्चय ठीक है, तो आपसे गाँवों में जाकर काम करना चाहिये। उन लोगों से आखिरी प्रेम करना चाहिये। यद्यपि उनमें कुछ लोग शरत्वं पति और अन्य गुरु काम करते हैं, तो भी आपको उनसे

सूग नहीं आनी चाहिये । आप उनके बच्चों को जाकर पढ़ावें । देहातों में इस काम की बड़ी आवश्यकता है । यहाँ काम करने के लिए आपको कॉलेज की शिक्षा भुज्जा देनी होगी । इस कार्य के लिए सायशीलता तपस्वियों और ब्रह्मचर्यों की आवश्यकता है । आप में यह सब बातें होंगी तभी आप कुछ कर सकेंगे । आपको यहाँ हरिजनों के सेवक बनकर रहना होगा और ऊपर की सब शक्तों की पूरी तरह से फाड़ना होगा । आपका भी समय लाजो बचे, उसमें आप यह काम करें तो मेरा भी बहुत सा काम बन जायगा । अस्पृश्यता दूर न हुई तो हिन्दू जाति मिट जायगी । हम इस रोग की पहचान नहीं रहे हैं, पर यह हमें शम्भू से बराबर सा रहा है । इस भेद भाव के रोग को मिटाना तपस्वियों से ही सम्भव है आपने स्वयं मान-पत्र में कहा है कि हम यन्त्रे खिलाती हैं । आपको केवल परीक्षाएँ पारा करने की चिन्ता लगी रहती है । आप चाहें तो अत्यन्त घात भी कॉलेज की शिक्षा में पा सकते हैं । आप भोग को त्याग दें और समय से ईश्वर को पहचानें और उसके अधिक निकट हो जायें । इशोपनिषद् में लिखा है कि, मनुष्य ईश्वर के पास जाना चाहता है, तो उसे भोग-विलास त्यागना होगा । आप विद्या क्या केवल नीकरियों के लिए प्राप्त कर रहे हैं ? विद्या तो वही है, जिससे मुक्ति मिले और शिक्षा-कार धावे । जब आप सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की चिन्ता करेंगे तभी काम बनेगा । आपने इस विचार में पड़ कर लादी तरु का त्याग कर दिया है । मुझे तो पादर में यह देख कर बड़ा दुःख हुआ है कि आप लादी नहीं पहचानते हैं । इस प्रकार तो आप एक रूप में प्रामाण्य भाव्यों का त्याग कर रहे हैं; क्योंकि यह रूप उनको पास नहीं जाता । आपकी शिक्षा पर भी रूपवा लप हो रहा है, यह प्रायः उन्हीं के पास से आता है, परन्तु प्रार्थियों को आप बदले में क्या दे रहे हैं ? आप उनके धन को व्यर्थ ही बहा रहे हैं । आप और कुछ न करते हुए केवल राह ही

पहनें, तो इससे उनकी सेवा होगी। आप राह न पहन कर न देख ल अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, बल्कि सारे भारत को धोखा दे रहे हैं। आपको चाहिये कि आप अपनी इस भारी भूल से बच जायें।”

सिंध के विद्यार्थियों में

उन्होंने कहा— अंगरेजों में एक कहावत है, “अनुकरण करना उपमीक्ष्य स्तुति है। अभिनन्दन-पत्र में मेरी तारीफ कर मुझे तिमंत्रित करने का दया है। परन्तु जिस बात की आपने तारीफ की है, उसके विरुद्ध मैं आपसे बात हूँ। मानो आप यहाँ मुझसे यही कहने के लिए आये हैं कि आप जो कहते हैं वह सब हम मानते हैं, परन्तु हम उसके विरुद्ध ही करेंगे। कुछ जवान लोग यहाँ की हँसी उड़ाते हैं। आप लोगों ने मुझे हिमाचल के शिखर पर चढ़ा दिया है और यहाँ आप मुझे टंका कर देना चाहते हैं। परन्तु आपकी इस प्रहार मुक्ति नहीं मिलेगी। मुझे आपने यहाँ सुलाया है इसलिए आपको मुझे चाहे पीछे का सब हिसाब देना होगा।” और गांधीजी ने उनसे हिसाब लिया और यह भी ऐसा कि वे कभी उसे भूल नहीं सकते हैं। वही तो उन्हें अंगरेजों में अभिनन्दन-पत्र देने के लिए मीठा उलाहना दिया और परदेशी भाषा में अभिनन्दन-पत्र देने का कारण पूछा। वे हिन्दी अथवा सिन्धी में आप्तानी से अभिनन्दन-पत्र दे सकते थे। परदेशी लोग भी जब वे मेरे पास आते हैं, तो यदि उन्हें हिंदुस्तानी भाषा का कोई शब्द मिलता है तो उसका प्रयोग करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वे उनमें विश्वास मानते हैं। तो फिर आपसे हमारे विरुद्ध करने की क्या जरूरत थी? और मेहरू कमिटी ने तो हिन्दी का राष्ट्र भाषा स्वीकार की है। लेकिन आप शायद कहेंगे ‘हमको मेहरू रिपोर्ट की क्या पड़ी है, हम लोग तो

सम्पूर्ण स्वतन्त्रतावादी हैं। मैं आपको जनरल बोया का उदाहरण देता हूँ। वे दक्षिण अफ्रीका के लोअर युद्ध के बाद समाधान के लिए विनयित गये थे। बादशाह के समय भी वे अँग्रेजी में न बोले और एक दुभाषिया को रख कर उभाग में ही यातवीर की स्वतन्त्र और स्वतन्त्रताप्रिय कौम के प्रतिनिधि को यही शोभास्पद है।”

अब उनके विलायती पहनावे की तरफ इशारा करके पूछा ‘अर्थशास्त्र के विद्यार्थी की दृष्टियत से यह तो आप को खबर होगी ही अथवा होनी चाहिए कि आपकी शिक्षा के पीछे प्रति विद्यार्थी सरकारी खजाने से जितना खर्च होता है, उसका एक अंश भी आप फीस देकर भरपाई नहीं करते हैं। तो यह याकी रकम कहीं से आती है इसका कभी आप लोगों ने विचार किया है? यह रकम मोरिस्सा के हाथ पिंजरी के पैसों से आती है। उन्हें देखो, उनकी आँखों में तेज का एक निरख भी नहीं है। उनके चेहरों पर मिरासा छा रही है। वर्ष के शुरू से अत तक वे भूखों मरते हैं और मारवाड़ी और गुजराती धनी जो खोग बहाँ जाने हैं और उनकी गोद में थोड़े चावल फेंक आते हैं, उसी पर वे अपना निर्वाह करते हैं। इन भाइयों के लिए आपने क्या किया है? खादी पहनो तो इन लोगों के हाथ में एक दो पीसे जायगे। परन्तु आप तो विलायती कपड़े खराद कर साठ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष विदेश को भेज देते हैं और हमारे देश के गरीबों को बगैर रोनगार के बना कर उनके मुह का कौर छीन लते हैं। परिणाम यह हुआ कि देश बीसा जा रहा है। हमारा व्यापार देश को समृद्ध बनाने के बदले देश को लूटने का साधन बन गया है, हमारे व्यवसायीगण मॅजिस्ट्रेट और लकाशायर के कर्मचिन पेनेट बन गये हैं। जनता के पास से व्यापारी (१००) खींच लेता है, तब शायद ही उसे पाच रुपया कमीशन मिलता होता। (२५) तो विदेश को चले जाते हैं और ५ प्रति सैकड़ की कमाई से बराबरी, बम्बई जैसे बड़े शहरों का दिखाई देने

राजा वैभव टिक रहा है। यह हमारी करनी का फल है, यह देशभक्ति है, सुधार है या क्या है? लार्ड सेलिसवरी ने एक ऐतिहासिक प्रसंग पर कहा था, कि सरकार को लोगों का लहू बूसना ही होगा और यदि लहू बूसना है, तो अच्छी स्पष्ट जगह पर नस्तर देना चाहिये। और यदि लार्ड सेलिसवरी के जमाने में भी लोगों का लहू बूसकर महसूल प्रसूत किया जाता था, तो आज क्या दशा होगी? क्योंकि इतने साल की सतत रूढ़ि के बाद देश आज पहले से अधिक खंगाला हो गया है। आपकी शिक्षा के लिए, रुपये इकट्ठा करने का यह साधन है। और आपकी शिक्षा के लिए हथका देने के लिए दूसरा क्या साधन है, जानती हो? मुझे कहने में शरम भालूम होती है कि यह दूसरा साधन भाषणारी है। आपके भाई और बहनों की जिस वस्तु के द्वारा पशु जैसी रिपति होती है, उस महा पातक से होने वाली धामदनी से आपकी शिक्षा का निभाव होता है। मैं अभी आपके साथ विनोद कर रहा था, परन्तु मैं अपने हृदय का हाजि आपसे क्या कहूँ यह तो चन्द्र से रो रहा था। आप यह बाद रखेंगे कि ईश्वर के दरबार में आपसे क्या जायेगा— 'भले छादमी! तुमने अपने भाई का क्या किया' आप उस सतप क्या उत्तर देंगे?

एल्विण्डा उमर का नाम भी आपने सुना होगा। एक समय ऐसा आया कि जब मुसलमानों के उमरबख्श लोग भोग-विलास में पड़ गये और मर्दान पक्ष और मर्दान घाटे की शोटियों पाने लगे तब एल्विण्डा उमर ने उनसे कहा— "मेरे सामने से तुम चले जाओ, तुम लोग नबी के सच्चे अनुयायी नहीं।"

इतरत साहब तो इनेरा मोटे कपड़े पहनते थे और मोटे घाटे की शोटियों लाते थे। यह व्यवहार ईरान से दर दर चलने वाले का था। आप इनके जीवन में से कुछ अपने जीवन में उतार लें, तो क्या ही अच्छा हो।

और क्या यह शरम की बात नहीं है कि सिंधु में दूतने नदयुक्त होने पर भी प्रो० मल्लिकार्जुन को गुजरात से स्वयंसेवकों की भिक्षा मांगनी पड़ी ?

यत में 'देती लेती' के सम्बन्ध में मैं आपसे किन शर्तों में पहुँचूँ। मुझमें यह कहा गया है कि शादी की बात निराली कि जहरा पिलायत जाने की बात करने लगता है और उसका रस्य भारी स्वरूप से मांगता है। शादी के बाद भी उससे रुपये निकलवाने का एक भी मौका नहीं जाने देता है। पत्नी तो घर की रानी और हृदय की देवी होती चाहिए, पर तु आपने तो उसे गुलाम बना दिया है। आप लोग भी अंगरेजी सभ्यता के प्रति आदर है। मेरे जैसे को अंगरेजी में ही अभिमान दत्त पत्र देते हैं। क्या आप लोगों को अंग्रेजी साहित्य से यही पाठ भिक्षा है ? जी को हिन्दू शास्त्रों में अर्थाङ्गिनी कहा गया है, परन्तु आपने तो उसे गुलाम बना दिया है। और उस का परिणाम यह हुआ कि आज हमारे देश को अर्थाङ्ग वायु की व्याधि लगी है। स्वराज नामों के लिए नहीं है, वह तो हँसते २ अर्थों पर पड़ी बाँधे बिना ही जो पानी चढ़ने को तैयार हैं, उनके लिए है। मैं आप से यह यवन माँग रहा हूँ कि आप 'देती लेती' का कलक सिंधु से जल्दी ही भिक्षा दग और अपनी यदन और पत्नियों के लिए स्वतंत्रता और समानता प्राप्त करने को मर मिटें। सभी मैं यह समझूँगा कि आपके हृदय में देश की स्वतंत्रता की मूर्ती लगाने है।

फिर उन्होंने विद्यार्थियों को उद्देश्य कर कहा "कई माँ कर्मों में कोई लड़की हो, तो उसे मैं जन्म भर कुर्बान रहूँ, पर एक स्वयंसेवक से मैं उसकी कर्मा भी शादी न करूँ, जो उसके माँ के घर के बाँट में मुझ से एक कौड़ी भी माग। मैं उसके कर्मा नहीं मेरे घर के बाँट। तुम्हारे जैसे नाजायब के जिय यह लड़की रहा है।"

अन्त में विनोद करते हुए उन्होंने प्रश्न किया — 'आपको यह खबर है कि मेरा अनुकरण करने का यत्किंचित् भी विचार न होने पर, आप यदि मेरी प्रेमी बनो तारीफ़ करेंगे, तो खोग आप के बारे में क्या कहेंगे ?' उसके उत्तर में 'भर्रा', 'नालभक', 'गधे' ऐसे शब्द मुनने में आये । गांधीजी ने कहा, मैं ऐसे सख्त शब्दों का प्रयोग तो नहीं करता, परन्तु आप भाट उहलावेंगे, यह कहूँगा ।

नागपुर के विद्यार्थियों से

अस्पृश्यता निवारण का व्यापक अर्थ

आप दोनों पत्राचारों ने मेरे विषय में जो कहा है, उसे मैं, सब मान लूँ, तो मैं नहीं जानता कि मेरा स्थान कहाँ होगा । पर मैं यह जानता हूँ कि, मेरा स्थान असल में कहाँ है । मैं तो भारत का एक बंधू सेवक हूँ; और भारत की सेवा करने के प्रयत्न में — मैं लगसत मानव-जाति की सेवा कर रहा हूँ । मैंने अपने जीवन के आरंभ काल में ही यह दैव लिया था कि भारत की सेवा अधि-सेवा की विरोधिनी नहीं है; और फिर ज्यों ज्यों मेरी उम्र बढ़ती गई और साथ ही माध समझ भी, त्यों त्यों मैं देखता गया कि, मैंने यह ठीक ही समझा । २० वर्षों के सार्वजनिक जीवन के बाद आज मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्र की सेवा और जगत् की सेवा परस्पर विरोधी नहीं हैं । इस सिद्धान्त पर मेरी मढ़ा बढ़ती ही जाती है । यह एक ठोठ सिद्धान्त है । इस सिद्धान्त के स्वीकार करने से ही जगत् में शान्ति स्थापित हो सकती है और धृष्टी पर बनी हुई मनुष्य जाति का द्वेष-भाव शान्त हो सकता है । पूर्व पत्र ने यह सत्य ही कहा है कि, अस्पृश्यता के विरुद्ध मैंने जो बह मुद्द छेपा है, उसमें मेरी छिट सिक्र हिन्दू-धर्म पर ही नहीं है । मैंने यह अनेक बार

कहा है कि हिन्दुओं के हृदय से अस्पृश्यता यदि जड़ मूल से नष्ट हो जाय, तो इसका अर्थ होगा करोड़ों मनुष्यों का हृदय-परिवर्तन, और इससे बड़ा विशद परिणाम निकलेगा। बज्ज रात की विराट् सार्वजनिक सभा में मैंने कहा था कि, अगर सचमुच अस्पृश्यता हिन्दुओं के हृदय से दूर हो जाय—अर्थात् सचमुच हिन्दू इस भयानक काले दाग को धो कर बहा दें, तो हमें थोड़े ही दिनों में मालूम हो जायगा कि हम सब हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि—एक ही हैं, अलग-अलग नहीं।

अस्पृश्यता का यह अंतराय दूर होते ही हमें अपनी इस पकता का भान हो जायगा। मैं ऐक्यों बार यह चुका हूँ कि अस्पृश्यता एक सहस्रमुपी राक्षसी है, उसने अनेक रूप धारण कर रचे हैं। कुछ रूप तो उसके अत्यन्त सूक्ष्म हैं। मेरे मन में किसी मनुष्य के प्रति ईर्ष्या होती है, तो वह भी एक प्रकार की अस्पृश्यता ही है। मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन-काल में मेरा यह अस्पृश्यता-नाश का स्थान कभी प्रायश्च होगा या नहीं। जिन लोगों में धर्म बुद्धि है, जो धर्म के बाहरी निधि विधान रूपी शरीर पर नहीं, किन्तु उसके वास्तविक जीवन तत्व पर विश्वास रखते हैं, उन्हें इतना तो मानना ही पड़ेगा कि जो सूक्ष्म अस्पृश्यता मनुष्य जाति के एक बड़े समुदाय के जीवन को बलुपित कर रही है, वह अस्पृश्यता नष्ट होनी ही चाहिये। हिन्दुओं का हृदय यदि इस पाप कलंक से मुक्त हो सका, तो हमारे ज्ञान क्षेत्र अधिका से अधिका खुल जायेंगे। अस्पृश्यता का वस्तुतः जिस दिन नाश हो जायगा, उस दिन मनुष्य जाति के अपार लाभ का अनुमान कौन कर सकता है? अब तुम लोग सहज ही समझ सकते हो कि इस एक चीज के लिए क्यों मैंने अपने प्रार्थों की बाजी लगा रखी है।

विद्यार्थियों का योग दान

तुम सबने जो यहाँ एकत्र हुए हो, मेरा इतना आग्रह यदि समझ लिया है और मेरे इस कार्य का पूरा धर्म तुम्हारे ध्यान में आगया है, तो तुमसे जो मुझे सहायता चाहिए, वह तुम मुझे तुरन्त ही दो। अनेक विद्यार्थियों ने पत्र लिख-लिख कर मुझ से पूछा है कि हम लोग हम आन्दोलन में क्या योगदान दे सकते हैं ? मुझे आश्चर्य होता है कि विद्यार्थियों को यह ध्यान पड़ना पड़ता है। यह चेष्टा तो इतना विज्ञान है और तुम्हारे इतना अधिक समीप है, कि तुम्हें हम धर्म के पूरने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिये कि हम क्या करें और क्या न करें ? यह कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है। सम्भव है कि यह प्रश्न राजनीतिक बन जाय, लेकिन फिखटाय तुम्हारे या मेरे लिए तो इतका राजनीति के साथ कुछ सरोकार नहीं है।

मेरा जीवन धर्म के सहारे चल रहा है। मैं यह चुनूँ कि मेरी राजनीति का भी उद्गम स्थान धर्म ही है। मेरी राजनीति और धर्म नीति में कोई अन्तर नहीं, राजनीति में जहाँ मुझे साधापन्थी करनी पड़ी, वहाँ भी मैंने अपनी जीवनधार धर्म तक ही धर्मा उपेक्षा नहीं की, चूँकि यह एक दया धर्म का काम है, इसलिए विद्यार्थियों को अपने व्यवसाय का अधिक नहीं तो बाह्य समय तो हरितन सेवा में देना ही चाहिए। तुमने मुझे इतनी सुन्दर मैली देकर उन भारतीय विद्यार्थियों की प्रथम पंक्ति में अपनी स्थान प्राप्त कर लिया है, जिनकी अनेक सभाओं में अपने गत प्रयासों में मैंने भाग्य दिने हैं। पर मुझे तो तुमने इससे अधिक दिया है। मैं देखता हूँ कि अगर मुझे अपने व्यवसाय का समय देने वाले बहुत से सहायक मिल जाय, तो बहुत बड़ा काम पूरा हो सकता है। यह काम किराये के आदमियों से होने का नहीं। हरितन कर्मियों में जाना, उनकी गलियों साफ करना, उनके घरों को

मेहनत, उनके घरों की नहलाना-धुलाना यह काम भाड़े के आदमियों के द्वारा नहीं कराया जा सकता । विद्यार्थी क्या सेवा कर सकते हैं, यह मैं हरिजन के एक गतांक में बता चुका हूँ । पर हरिजन सेरक ने मुझे बताया है, कि यह नितना बड़ा भागीरथ कार्य है और उसे हममें कितनी कठिनाइयाँ पड़ी हैं । मेरा प्रयास है, कि हरिजन बालकों की प्रेरणा तो जगती बालकों तक की दूना अच्छी होती है । हरिजन बालक ग्राम अथ पत्तन के वातावरण में दिन काट रहे हैं, उस वातावरण में जगती बालक नहीं रहते । जगती बालकों के पास धान यह गन्धी भी नहीं होती । वह सबाल भाड़े के टट्टियों से हल यहाँ हो सकता । चाहे जितना पैसा हमें मिल जाय, तो भी यह काम पूरा नहीं हो सकता । इस कार्य के करने में तो तुम्हें गर्व होना चाहिए । तुम्हें स्कूल-कालेजों में जो शिक्षा मिलती है, उसकी यह सच्ची कमीटी है । तुम्हारी कीमत इससे नहीं आँकी जाती है, कि तुम लक्ष्मदेव अंगरेजी भाषा में व्याख्यान दे सकते हो । अगर ६०) मासिक या ६००) मासिक की तुम्हें कोई सरकारी नौकरी मिल गई तो इससे भी तुम्हारी कीमत नहीं आँकी जायगी । बीनों की दरिद्रनारायणों की तुम सेवा करोगे, उसी से तुम्हारी कीमत का यत्न लगेगा ।

शिक्षा सफल करो ।

मैं चाहता हूँ कि मैंने जो कहा है उसी भाषना से तुम लोग हरिजन सेवा करो । मुझे आज तक एक भी कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं मिला, जिसने यह कहा हो कि मैं नित्य एक घण्टा अथवा दो घण्टा का नहीं निकाल सकता । तुम लोग अगर डायरी लिखने की आदत डाल दो, तो तुम्हें मालूम होगा, कि साल के ३६५ दिनों में तुम कितने कीमती घण्टे यों ही गट कर देते हो । तुम्हें यदि अपनी शिक्षा सफल करनी है, तो इस महान् आन्दोलन की ओर अपना ध्यान दो । कुछ दिनों से यहाँ के धान

पाम पांच मील के घरे में रहूँ, कोलेन के बिषाधी हरिजन सेवा कर रहे हैं। वे अपने नाम की मुन्नी नहीं पोंडते फिरते। अच्छा दो कि तुम लोग उनका काम देख आओ। यह सेवा कार्य बहुत तो जरूर है, पर आनन्द-दायी है। थ्रिपेट और टैनिम से भी अधिक आनन्द तुम्हें इस कार्य में मिलेगा। मैं बरबार कहता हूँ, कि मेरे पास यदि सच्चे, पनुर और ईमानदार कार्य-कर्त्ता होंगे तो पैसा तो मिल ही जायगा। मैं १८ वर्ष का था, सभी से भाँटा माँग-माँग कर पढ़ना शुरू किया था। मैंने देखा, कि यदि थ्रिपेट सेपक हमारे पास हों, तो पैसा तो जमायाप्त ही मिल सकता है। सिर्फ़ पैसे से मुझे कभी सन्तोष नहीं होता, मैं तो ब्रूम लोगों से आता यह भीतर माँगता हूँ, कि अपने छुट्टी के समय में से कुछ घंटे हरिजनसेवा में लगाने की प्रतिज्ञा कर लो। समापति मद्बोद्ध ने तुम से कहा है, कि गाँधी एक स्वयंसेवक है। मैं स्वयंसेवक बन रहा हूँ, किन्तु मेरा सपना कोई आकाश-वाटिका नहीं है। मैं तो अपने स्वप्नों को व्यापारिक कार्यरूप में परिणित करना चाहता हूँ। इसलिए तुम लोगों से मुझे जो उपहार प्राप्त हुए हैं, उनका नज़ाम मुझे वहीं कर देना चाहिये।

इंग्लैंड में भारतीय विद्यार्थियों के साथ

एक विद्यार्थी के प्रश्न के उत्तर में गाँधी जी ने कहा :—“साहौर और कर्त्तवी के प्रस्ताव एक ही हैं। कर्त्तवी का प्रस्ताव साहौर के प्रस्ताव का उल्लेख कर उसे पुनः स्वीकृत करता है, किन्तु यह दाव स्पष्ट कर देता है कि पूर्ण स्वतन्त्रता सम्मेलन, ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को धरती नहीं करती। जिस प्रकार अमेरिका और इंग्लैंड के बीच सम्बन्धों को मजबूती है, उसी तरह हम इंग्लैंड और भारत के बीच सम्बन्धों को स्थापित कर सकते हैं। कर्त्तवी प्रस्ताव में जो सम्बन्ध विच्छेद का उल्लेख है, उसका अर्थ यह है कि हम साम्राज्य के होकर नहीं रहना

चाहते। किन्तु भारत को ग्रेट ब्रिटेन का सामोदार आसानी से बनाया जा सकता है।

“ एक समय था जब कि मैं श्रीपनिनेपिक पद पर मोहित था, किन्तु बाद में मैंने देखा कि श्रीपनिनेपिक पद ऐसा पद है, जो एक ही कुटुम्ब के सदस्यों—प्रास्ट्रेतिया, केनाग, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजिलैंड आदि में सामान है। ये एक स्रोत से निकली हुई रियासतें हैं, जिस ग्रह में कि भारत नहीं हो सकता। इन देशों की अधिनाश जनता अंग्रेजी भाषा भाषी है और उनके पद में एक प्रकार का ब्रिटिश सम्बन्ध लक्षित है। लाहौर कांग्रेस ने भारतीयों के दिमता में से साम्राज्य का उद्घाटन धो डाला है और स्वतन्त्रता को उनके सामने रखा है। फरॉबी के प्रस्ताव ने इसका यह लक्षित ग्रह किया कि एक स्वतन्त्र राष्ट्र की ईस्तिगत से भी हम ग्रेट ब्रिटेन के साथ, अथवा ही यदि वह चाहे तो सामोदारी कायम कर सकते हैं। जब तक साम्राज्य का प्रयास बना रहेगा, तब तक बोर इंग्लैंड के पाकीमेन्ट के हाथ में रहेगी, किन्तु जब भारत ग्रेट ब्रिटेन का एक स्वतन्त्र सामोदार होगा, तब तब सवालन इंग्लैंड के बनाय दिखी से होगा। एक स्वतन्त्र सामोदार की ईस्तिगत से भारत बुद्ध और रक्त-पात से अधिक संसार के लिए एक विशेष सहायक होगा। युद्ध के घट निकलने पर उसे रोकने के लिए भारत और ग्रेट ब्रिटेन का समान प्रयत्न होगा, अथवा ही हथियारों के बल से नहीं, बल्कि उदाहरण के दुर्दमनीय बल से। आपकी धर्म का अथवा बहुत बड़ा दावा प्रतीत होगा और आप इसकी ओर हँसेंगे। किन्तु आपके सामने बोलने वाला राष्ट्र का प्रतिनिधि है जो उस दावे को पेश करने के लिए आया है, और जो इससे किसी क्रूर कम पर राजामन्द होने के लिए तैयार नहीं है और आप देखेंगे कि यदि यह प्राप्त नहीं हुआ तो मैं एक पराजित की तरह चला जाऊँगा, किन्तु अपमानित की तरह नहीं। किन्तु मैं जरा भी कम न लूँगा, और

यदि मांग पूरी नहीं की गई, तो मैं देश को और भी अधिक विलुप्त और भयंकर परीक्षणों में उतारने के लिए आह्वान करूँगा, और धर्म को भी हार्दिक सहयोग के लिए लिखूँगा।”

बिहार विद्यापीठ में

(बिहार विद्यापीठ के समावर्तन संस्कार के अवसर पर गाँधीजी का भाषण)

भाज सम्पत्ति का रत्न लेकर मेरे हृदय में जो भाव पैदा हो रहे हैं, उनका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हृदय की भाषा कही नहीं जा सकती। मुझे विश्वास है मेरे हृदय की बात आप लोगों के हृदय समझ लेंगे।

अगर यह कहूँ कि स्नातकों को धन्यवाद देता हूँ, तो यह तो त्रोटिक आचार कहा जायगा। उन्होंने देश सेवा और धर्म सेवा की जो प्रतिज्ञा की है, उसका रहस्य से हृदय में उतारें और मेरे मुख से उन्होंने जो श्रुति वचन के बोध सुने हैं, उन्हें हृदय में धारण करें और उनके योग्य आचरण करें, तो मुझे तो इससे सम्तोष हो और इसी से विश्वास है कि विद्यापीठ का जीते रहना कल्याणकारी है, मैं इस पद पर बैठता हूँ।

गुजरात विद्यापीठ में कुछ दिन हुए मैंने जो उद्गार कहे थे, वही मेरे मुँह में आज आ रहे हैं। हमारे यहाँ अगर एक अध्यापक आदर्श अध्यापक रह जायें, एक भी विद्यार्थी रह जाय, तो हम समझेंगे कि हमें सफलता मिली है। संसार में हीरा की रानें खोदते-खोदते पत्थर के ढेर निकलते हैं और अथाह परिश्रम के बाद एक दो हीरे निकलते हैं। ५० शत्रिका में मैं जब तक था, मैंने हीरे की खान एक भी न

देवी थी। मुझे यह भय था कि मैं अशुभ गिना जाता हूँ, इससे मेरा शायद अपमान हो। पर गोखले को अग्नि का यह उद्योग मुझे दिलखाना था। उनका अपमान तो होना ही था। उनके साथ मैंने जो दृश्य देखा उसका तुमसे क्या क्या कहूँ! धूल और पत्थर का भारी पहाड़ पड़ा हुआ था। इसके ऊपर करोड़ों रुपये का खर्च हो चुका था और साराँ मन धूल निखलने के बाद, दो चार हीरे निकल गये तो भाग्य बखाने, पर इस खानवाले का मनोरथ था अनुपम हीरा निकालना। कोहेनूर से भी बड़ा चढ़ा क्लीनज हीरा निकाल कर वृत्तार्थ होना चाहता था। मनुष्य की खान पर भी हम साराँ करोड़ों खर्च करके ऐसे मुड़ी भर रत्न और हीरा निकाल सकें तो क्या ही अच्छा हो। ये रत्न उत्पन्न करने के भाग्य से ही यह विद्यापीठ खलाना चाहिए। यह दुःख की बात नहीं है कि आज इस विद्यापीठ से इतने कम स्नातक पदवी लेते हैं। दुःख की बात तो यह होगी, जब वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन न करें और प्रतिज्ञा करते हुए मन में मानें कि इतने शब्द पीठ से भले ही बोल लें, फिर बाहर जाकर भूल जावेंगे। तब मेरे दिल में होगा कि इस प्रवृत्ति से देश को दगा दिया है। तब तो आज जो कुछ किया है, यह सभी नाटक हो जायगा और ऐसे ही नाटक करने हों तो फिर विद्यापीठ की हस्ती जितनी जल्दी मिटगाय उतना ही अच्छा।

आज हमारे पास पाँच विद्यापीठ हैं—बिहार, काशी, जामिये-मिल्लिया दिल्ली, महाराष्ट्र और फिर गुजरात। मेरा ऐसा विश्वास है कि सभी अपने अपने ध्येय पर ठीक ठीक चल रहे हैं और इनसे देश का अहित न हुआ, बल्कि हित ही हुआ है।

इन सब की प्रवृत्ति के दो रूप रहे हैं—इतिपत्र और नेतिपत्र। सभी विद्यापीठों में नेतिपत्र का ध्येय है। सरकार का अनाग्रय, मुझे अतिशय विचार और अवलोकन के बाद मालूम होता है कि यह अना-

अथ वा अमरद्वार टनमे करा करके देने कुछ बात नहीं किया है। मुझे इसका जरा भी पड़ना नहीं है कि मैंने इससे विश्वार्थियों को सरकारों संस्थाओं में से निहाला, मैकडों डिप्टी और अभ्यासों से इसीके दिवसावे। मुझे इसकी जरूर है कि उनमें कितने नोट मने हैं। कितने दुःखी होकर मने हैं और बहुतों को मन्तोष नहीं है। अगर इसका मुझे कुछ दुःख नहीं है। दुःख नहीं है, इसका अर्थ यह है कि पश्चात्ताप का दुःख नहीं है, समभाव का दुःख तो है ही। पर यह कुछ भी हमारे ऊपर पड़ना ही चाहिए, ऐसे बहुत सारी और अधिक पढ़ेंगे। न्याय का आचरण करने से कोई नकलीक न केजनी पढ़ेंगे, मद्रा मुग की मंत्र मंत्रों को मित्तगी हो, तो सभी न्याय का आचरण करें। परिश्रम अगर पढ़ें ही नहीं तो फिर न्याय की गयी कहीं रही। हमारा सर्वान्व शक्त जाय, हिन्दुस्तान हाथ में से जाय तोभी हम न्याय न छोड़ें और विन्याय ऐसे कि ईश्वर की गति प्यारी है। अगर यह गण हो कि ईश्वर का राज्य न्याय पर अत्यन्तम्भित है, तो हिन्दुस्तान का हक पाँछे उमे मिलेगा ही। यही हमारी सम्पत्ति है। अनेक अभ्यासक आज अशान्त है। कितने भूतों मरते हैं। भले ही अशान्त हो, भले ही भूतों मरें। यही हमारी शरधर्मा है और इसी न्यायधर्मा में हम राष्ट्रीय मान्यता को स्थाप्य करेंगे।

परन्तु इस द्रष्टव्य जगत् में इति पत्र भी पढ़ा हो दुःखा है। सभी धर्म ईश्वर का यथार्थ नेति नेति कह कर करते हैं। अगर तो नी धर्मधार में तो इति में ही कर्म लेने हैं। यह इति पत्र कतिन है। यह रचनात्मक पत्र है। इसकी कतिनाय में देय रहा है, हम इति पत्र के विचार में भी रोज रोज प्रवर्ति कर रहा है। दूसरे का जय में प्रभाव करना है, तो यहाँ के दुःखों में बातकों को यहाँ को जलवायु के अनुकूलता वालीम हो जाती है। एक ही सवादे का यथार्थ तीन देय के न्या-

जुदा इतिहासमार तीन जुदा जुदा दृष्टियों से करेंगे, जुदा-जुदा दृष्टियाँ से ही उन उन देशों का हित होता है। इंग्लैण्ड की दृष्टि से फ्रांस या जर्मनी नहीं देखते, और हमारे यहाँ ? हमारे यहाँ तो इंग्लैण्ड की जलवायु के अनुकूल तात्मीम दी जाती है। यही बात दृष्टि में रख कर हमारे यह सारी तात्मीम दी जाती है कि, इन अंग्रेजी सभ्यता या अनुकरण किस प्रकार करेंगे ? इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, हमारी आन का स्थिति में यही स्वाभाविक है। मैकीले केबारा हमारे पुराण को न समझे, तो क्या करे ? यह तो उन्हें यक़्वाद समझ कर, पाश्चात्य पुराण को ही दाखिल करने का आग्रह करेगा। उनकी आनादिकता में मुझे कुछ भी सन्देह नहीं, मगर उन्होंने इस शिष्टा का जो आग्रह रखा, इससे देश की हानि हुई है। परन्तु भाषा के द्वारा शिष्टा पाने के कारण हम नई चीजें उत्पन्न करने की शक्ति को बैठे हैं, देशीय की शिक्षा घट गयी है। हम फ़र्क या अग्रगण्य नवीस बनने की ही दृष्टि रखते हैं। अगर बहुत जुदा तो लांग्वाइज बनने तक हमारी दृष्टि पहुँचती है। एक लड़के ने मुझे ख़ुश कि— 'मैं लांग्वाइज बनना चाहता हूँ।' मैं हारा। मैंने कहा कि इसके लिए सरकार की सहायता पाने पड़ेगी। सरकार की गुरामद करनी, उसरी तात्मीम लेनी पड़ेगी, हमारे देश में लाई लिद बनने का ताकत नहीं। आज ही ईट के बदले लंगमामर की पत्थर पथी कर बने, इसी का उदाहरण दिया है। इलाहाबाद के इकातिक दम्पत्य को देश का और उस पर लाखों का प्रभ सुन कर मुझे दुःख हुआ। उसमें हम मितने आदमियों को पढ़ा सकते ? नई दिल्ली का देखो। उसे देख कर तो चँल में घात आता है। रेलवे ट्रेन के पहलू और दूसरे दलों के दियों में पिड़ले २० वर्षों में किना अदल बदल हुआ है ? पर क्या गाव वालों के लिए भी दिव्य का सुधार हुआ है ? गाँव वालों को फ़स्ट क्लास वे दिव्य में सुधार देने

से क्या लाभ पहुँचा है ? यह सत्य प्रगति सात स-र गॉव वालों का खाल दूर करके की गई है । इसे अगर शैतानियत न कहूँ, तो मेरी सत्य-निष्ठा खोटी टहरे । इस राज्य की यही कल्पना है । हममें भी कोई शंका नहीं की, यह एक यही कल्पना कर सकता है । हाथी अगर खोटी के लिए इन्तजाम करने जाय, तो येवाहा हाथी क्या करेगा ? उसके लामे सामान के ढेर के ही नीचे खोटी कुचल जाय ! सर लेफल प्रिफिन ने कहा था कि, हिन्दुस्तान के लोगों का खयाल हमें था ही नहीं सकता । जिसके दिमाग फटती है, वहो उसका कष्ट जानता है । मगर हम तो दूसरों से ही अपना प्रयत्न कराने में इति धी मानते हैं । हमारी व्यवस्था दूसरा कोई क्यों कर सकेगा ? चाहे वह कितना ही भला हो; मगर तो भी वह बेघारा क्यों पड़े ? कितने ज्ञान यूँ कर नारा कराने वाले हैं तभी, मगर हममें मुझे कुछ शंका ही नहीं है कि, अनेक संमेल शुद्ध बुद्धि वाले हैं । मगर जहाँ तक हम चाप ही तैयार न होवें, वे हमारा दुःख, हमारी भूख क्यों कर समझें ? उनका उल्टा न्याय पड़ता है । हमारा न्याय है शरीर का खयाल पहले करना; और चर्चों के निराप शरीरों के माध आध्यात्मिक सम्बन्ध हो ही नहीं सकता । इसका मुझे पूरा विश्वास है ।

हमारे रक्षाक भी हमारे सरकारी विद्यापीठों के स्नातकों के समान पवित्रत बनना चाहें, तो यह उल्टे न्याय से ही चलना होगा । जितना ज्ञान प्राप्त करना हो, वे चर्चों को ही केन्द्र मान कर करें । नेति पक्ष रख कर सब का राष्ट्रीय विद्यालय कहलाने का हक है, मगर मैं यह पुकार कर कहता हूँ कि साथ ही साथ जो इति पक्ष स्वीकार न करे, तो यह हमारा राष्ट्रीय विद्यालय नहीं है । देवमसाद सर्वोपनिषद् ने मुझे अपना घनापामम दिखलाया और कहा कि—‘दुग्धमे अर्धं चरां भी रता है ।’ मैंने कहा—‘हममें कुछ भी नहीं है । अनेक चीजों में एक

चर्खा तो भूल जायगा ।' जो चर्खों का अर्थ शास्त्र समझते हैं, वे ऐसी भूल में न पड़ेंगे कि, अनेक वस्तुओं में एक हितकर वस्तु चर्खा है । तारे अनेक हैं, मगर सूर्य एक ही है । अनेक राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के तारों में मध्यस्थ सूर्य चर्खा है । इसके बिना विशालय नामास है पाठशालाओं की काम की नहीं ।

जार्ज अरविन ने सच ही कहा है कि पार्लामेण्ट की मार्कट हमें जितना मिलना हो ले लेवें, यह बात ऐसी है कि इसने इन पर किसी को गुस्सा न होगा, उन्होंने यह बात सद्भाव से की है, उनकी उनके पास दूसरे कुछ की आशा रखना स्वप्नवत्त है वे तो वीर पुरुष हैं और अपने देश की दृष्टि से ही यह बात करते हैं तो हम क्या अपनी वीरता खो बैठे हैं ? हम क्या अपने देश की दृष्टि से नहीं देख सकते ? उनके ज्योतिर्मण्डल में सूर्य है, जलन्दर और हमारे में चर्खा । इसमें मेरी भूल हो सकती है, मगर जब तक मेरी यह भूल मुझे मालूम न होवे यह भावना मुझे प्राणसम प्रिय है । हम चर्खों में देश का अकन्यास करने की ताकत नहीं है, मगर इसके त्याग में देश का नाश है, दुनिया का भी नाश है । कारण यह कि यह सर्वोदय का साधन है और सर्वोदय ही सच्ची बात है । मेरी आँख सर्वोदय की ही दृष्टि से देखनी है, भूल करने वाले को मैं देखता हूँ तो मुझ लगता है कि मैं भूल करने वाला हूँ । अगर मैं किसी कामी पुरुष को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि एक समय मैं भी वैसा ही था, इसलिये सबको अपने समान समझता हूँ । सब का हित अपनी दृष्टि में रखे बिना मैं विचार नहीं कर सकता, अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक हित यह चर्खा नहीं है । चर्खा शास्त्र तो सर्वोदय-संबन्धित दितवाद दिखलाता है । तुम पढ़ो तो यही दृष्टि रख कर सीखो, खोज करो तो भी यही दृष्टि रख कर, फिर परिणाम में तुम्हें चर्खा ही दिखाई पड़े, जिस प्रकार सब कुछ मैं से प्रह्लाद ने राम को ही दिखाया

शुद्धमीश्वर को मुखौंधर का दर्शन करते भी राम ही दिखलाई पड़े, वैसे ही मुने चरों के सिवाय और कुछ सूझना ही नहीं। इसी में तुम्हारे विचार सनास होवें, कि इस चरों की क्योंकि उद्यति हो। तुम्हारा स्थापन ज्ञान इनमें किम प्रकार काम पावेगा, तुम्हारा अर्थशास्त्र क्योंकि इसमें यथावेगा, तुम्हारे भगोक्त ज्ञान पर इसमें क्या उपयोग होगा, इसी प्रकार मैं विचार करना है और मैं जानता हूँ कि यह बात हमारे विद्यापीठ में अभी नहीं आई है, मगर इसमें मैं किसी की टीका या निन्दा करना नहीं चाहता, मैं तो अपने दुःख को उठाता तुम्हारे प्रागे रखने देता हूँ। यह दुःख ऐसा नहीं है, जो कहा जा सके। इसी आशा से इतना कहा है कि तुम इस दुःख को आज पहिचान सकोगे। इसका समझाने के बाद भी अगर तुम्हें ऐसा लगे कि चरों का केन्द्र विद्यापीठ के बाहर है तो विद्यापीठ को भूल जाओ, इस स्थापना मेरा नाम चरों के विचार और कुछ नहीं है। विद्यापीठ का अस्तित्व इसी के लिए है और इसी के लिए मैं आपसे कुछ माँगता हूँ। राजेन्द्र बाबू को विद्यापीठ के लिए भीतर माँगनी पड़े, तो यह उनकी शक्ति का लक्षण है। प्रायः लोग हम विद्यापीठ को सँभालो और राजेन्द्र बाबू से दूसरा नाम लो। स्नातको, तुम अपनी प्रतिष्ठा पर चढ़कर उसका स्थापन करने भर करो, यही मेरी प्रार्थना है।

काशी विद्यापीठ में

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की समा सन्नेरे हुई थी। उन्नीस दिन माँग को काशी के राष्ट्रीय विद्यापीठ का पदवीदान समारंभ था। इन अवसर पर आचार्य श्रीमान् आपण के लिए निमंत्रित किए गए थे। उन्हें स्नातकों को ब्रह्म करने कुछ पढ़ना था। आचार्य गुरुदेव

ने जो विद्यापीठ की आत्मा कहे जा सकने हें, स्नातकों को पदवी देने और डाक्टर भगवानदास का काशी विद्यापीठ के कुलपति का आशीर्वाद मिलने से पहले वैदिक विधि के अनुसार पदवीदान संस्कार से सम्बन्ध रखने वाली होमादि क्रियाओं का आयोजन किया था। इस विधि को देखते ही मन में अपने आप वैदिक काल की स्मृति ताजा हो उठनी थी। यद्यपि आज कल के समय में यह विधि और होमादि उन दिनों के समान कथं पूर्ण होते हें या नहीं, इस सम्बन्ध में दो मत हो सकते हैं। मरणात् में प्रवेश करते समय विद्यापीठ के दूसरे अधिकारियों के साथ गांधीजी को भी पीताम्बर पहनाया गया था, इस समवे पीले वस्त्र में लिपटे हुए गांधीजी को देख कर लोग अपने को रोक न सके, उनकी प्रियप्रियाहृद से सारा मन्त्र गूँज उठा। स्नातकों ने जो प्रतिज्ञायें द्यां वे संरक्षित में थीं। इन प्रतिज्ञाओं से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नोत्तर प्राचीन काल के विद्यार्थी जीवन के नादों और शिक्षा के श्रेष्ठ पर प्रकाश डालते हैं, अतएव उन्हें यहाँ देना अस्थावीय नहीं होगा।

प्रश्न—पितरों के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है ?

उत्तर—मानव सन्तान में से श्रमशीलता-शीलता, पुनर्जन्तता और परिश्रमता को हटा कर उनकी अगद वस्तु भाव, आत्मसीख और सार-मृष्टि को स्थापित करना।

प्रश्न—कृषिों के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है ?

उत्तर—अविद्या को हटा कर विद्या का, अनाचार को हटा कर सदाचार का और स्वायं भाव को हटा कर लोक समग्र भाव का प्रचार करना तथा धार्मिक सम्बन्ध का विस्तार करना और अध्यात्म ज्ञान का वैयक्तिक तथा सामूहिक जीवन का आधार बनाना।

प्रश्न—देवों के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है ?

उत्तर—मनुष्यों में सद्गुणों का प्रचार करना, प्रकृति के शक्ति रूपी देवताओं से मनुष्यों को जो पदार्थ मिलते हैं, उनके संचय को मनुष्य समाज के उपयोग के लिए इष्ट और आपूर्ति आदि से सम्पन्न रखना और समीक्ष्य में परमात्मा की भावना करना ।

प्रश्न—तुम इन कर्तव्यों का पालन करोगे ?

उत्तर—मैं परमात्मा के दिव्य तेज को साक्षी करके कहता हूँ कि मैं इस कर्तव्यों के पालन करने का पूर्ण प्रयत्न करूँगा । आपके धार्मिक तथा परमात्मा के अनुग्रह से मेरा प्रयत्न सफल हो ।

इस विधि के समाप्त होने पर गार्गीजी ने शयना अभिभाषण शुरू किया —

“आज आप लोगों से मैं कोई नई चीज़ कहने के लिए नहीं आया हूँ और मेरे पास कोई नई चीज़ है भी नहीं । मैं देने समय में जो कुछ कहता आया हूँ, करीब-करीब यही इस समय भी कह दिया चाहता हूँ । भाषा में भेद भले हो पड़े बात यही होगी । मेरा विरपास दिन प्रति दिन राष्ट्रीय शिक्षा में और राष्ट्रीय विद्यालयों में बढ़ता जाता है । मैं भारत में भ्रमण करते समय सभी राष्ट्रीय विद्यार्थियों का परिचय ले चुका हूँ, राष्ट्रीय विद्यालय और विद्यापीठ आज दिन बहुत कम हैं, परंतु मिलते हैं, उनमें काशी विद्यापीठ बड़ी संस्था है । संस्था की दृष्टि से नहीं प्रयत्न और गुण की दृष्टि से । इसके लिए किये गए प्रयत्न के साथी मुझसे बढ़ कर आगे ही लोग हैं ।

वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा का आरम्भ सन् १८२० में हुआ था । यह मैं नहीं कहता कि इसके पहले राष्ट्रीय विद्यालय नहीं थे, परन्तु मैं इस समय ठन्डी राष्ट्रीय विद्यालयों की बात कह रहा हूँ, जिनकी भीष अनव्ययोजना आन्दोलन के जमाने में डाली गई थी । जो कल्पना सन् १८२० में इन राष्ट्रीय विद्यालयों के लिए की गई थी, उसमें पहले के

राष्ट्रीय विद्यार्थियों की कल्पना से कुछ भेद था, इस कल्पना वाले हम थोड़े हैं और आज जो स्नातक हैं वे भी बहुत थोड़े हैं। अपने भारत भ्रमण में राष्ट्रीय स्नातकों को देखता और उनसे बात चीत कर लेता हूँ। इससे सन्तुष्ट मैं आया है कि उनमें आत्म विश्वास नहीं है। वे चारों सोचते हैं कि कैसे गये हैं। इसलिए किसी तरह नियाहलें, किसी न किसी काम में लग जायें और पैसा मिले ! सभी स्नातकों की नहीं, मगर बहुतों की यही दशा है उनसे मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। उनको जानना चाहिए कि आत्म विश्वास खोने का कोई कारण नहीं है। स्वराज्य के इतिहास में इन विद्यार्थियों का दर्जा छोटा नहीं रहेगा, पैसा करना विद्यार्थियों के हाथ में है कि जिससे उनका दर्जा छोटा न रहे। स्नातकों को जो काम का पुर्जा 'प्रमाणपत्र' दिया गया है, वह कोई बड़ी चीज नहीं है, वह तो कुलपति के आशीर्वाद की निशानी है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा मानकर आप स्नातक उसका समर्थ करें, परन्तु यह हर्षित न सोचे कि उससे आजीविका का सम्बन्ध कर लेंगे या धन पैदा करेंगे। इन राष्ट्रीय विद्यापीठों का यह भ्रम नहीं है कि आजीविका का सम्बन्ध दिया जाय, अथवा इसमें आजीविका भी आजाती है, परन्तु आप लोग समझें कि आप लोग आजीविका प्राप्ति के भाव से इस विद्यापीठ में नहीं आते, कुछ और ही काम के लिए आते हैं। आप लोग राष्ट्र की अपना जीवन समर्पित करने के लिए आते हैं, स्वराज्य का दरवाजा खोलने की शक्ति हासिल करने के लिए आते हैं।

आप स्नातकों ने आज जो प्रतिज्ञा की है, उस पर अगर आप अश्रुती तरह ब्याप्त करेंगे, तो आपको मालूम होगा कि उसमें भी स्वार्थ की बात है, स्वधर्म पाखन की बात है। मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तानी लोग जीवन को धर्म समझते हैं, उनके सामने अधिकार की बात नहीं है, इसका परिचय शास्त्रों से मिलता है। पूर्वजों के इतिहास

से भी दही विदित होता है, जो धर्म का पालन भली भाँति करता है, उसको अधिकार भी मिलता है। मगर अहम्भाव स्वीकार करने पर आदमी धर्मभ्रष्ट हो जाता है। अधिकार परमार्थ के काम में लगाना चाहिए।

अगर हम प्राचीन इतिहास को देखें, तो मालूम हो जायगा कि, इस जगत् में जो कुछ बड़ा कार्य हुआ है, वह संख्या के बल से नहीं, किसी विशेष शक्ति द्वारा हुआ है। कुछ एक था, मुहम्मद जरदुस्त एक था, ईसा एक था, परन्तु ये एक होकर भी अनेक थे, क्योंकि अपने हृदय में राम की साथ रखते थे। अबुलकर ने पैगम्बर से कहा कि तुम्हें का दख बड़ा है और इस गुण में मैंने दो ही आदमी हैं। पैगम्बर ने कहा—“दो नहीं हम तीन हैं, खुदा भी तो हमारे साथ है।” ये तीन, हाँस कोटि से भी अधिक थे, लेकिन वे सब आत्म विश्वास होना चाहिए। आत्म-विश्वास रावण का सा न हो, जो समझता था कि, मेरे समान कोई है ही नहीं। आत्म-विश्वास होना चाहिए विभीषण के ऐसा, प्रह्लाद के ऐसा। उनके जी में यह भाव था कि, ईश्वर हमारे साथ है, हमसे हमारी शक्ति अनन्त है। अपने इसी विश्वास को जगाने के लिए, आप स्नातक लोग विद्यापीठ में जाते हैं।

गुजरात विद्यापीठ में

गुजरात विद्यापीठ के स्नातकों को आशीर्वाद देने हुए गांधीजी ने कहा:—

अगर आप यह पूर्ण कि, छाँहर में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास कराने में भाग लेकर और उसमें सविनय भंग की शर्त डाल कर मने जो कुछ विद्या, उमर हम क्या धर्म लगावें, तो मुझे आश्चर्य

न होगा। मैं यहाँ कई बार बड़े गुनाहूँ कि विभाषीठ में हमें सदा की नहीं, बल्कि शक्ति की जरूरत है। अगर मुन्नी भर आदमी भी अपने को सँपि हुए काम को ठीक तरह करें, तो उनकी शक्ति से इच्छित काम पूरा हो सकता है। इसी प्रकार के मिश्रण के कारण मैंने सविनय कानून भाग और पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पेश करने का साहस किया था।

बलरुत्ता के प्रस्ताव में 'डोमिनियन स्टेट्स' पाने की प्रतिज्ञा थी। अगर यह प्रतिज्ञा सचो थी, तो १९२६ के अधिनियम में 'डोमिनियन स्टेट्स' न मिलने पर चाहे जितना दुःख और अपराध सहकर भी लाहौर का प्रस्ताव पास करना हमारा धर्म हो पड़ा था। आज जब कि 'डोमिनियन स्टेट्स' स्वातन्त्र्य के सिंध में उपस्थित किया जाता है, मेरे समान 'डोमिनियन स्टेट्स' का पक्षपाती भी स्वातन्त्र्य की ही बात करेगा। अर्नेस्टो के एक वाक्य ने हमें सचेत कर दिया है। जब उन्होंने कहा कि 'डोमिनियन स्टेट्स' एक प्रकार की स्वतन्त्रता ही है और उसे पाने में भारत को बहुत समय लगेगा, तो हमें इशारे में समझ जाना चाहिए कि लाहौर इरविन और वेन बुश्वेन जिन 'डोमिनियन स्टेट्स' की बात करते हैं, वह दूसरे उपनिवेशों से विशुद्ध जुड़ा है। कनाडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो 'डोमिनियन स्टेट्स' हैं, उसमें तो मात्र स्वतन्त्रता का ही सम्बन्ध है। जब तक वे साम्राज्य के साथ रहने में अपना फायदा समझते हैं, तब तक उनके साथ रहते हैं और लाभ न देने पर अपना सम्बन्ध छुड़ा सकते हैं। मैंने जब जब 'डोमिनियन स्टेट्स' की बात की है, तब-तब इसी आशय को ध्यान में रख कर की है, इससे कम किसी औपनिवेशिक पद की मैंने कभी बतलाना तक नहीं की थी। लेकिन आज जब कि हमारे इच्छित 'डोमिनियन स्टेट्स' का अर्थ इंग्लैंड के प्रधान मन्त्रा अतिशय सङ्कुचित पता रहे हैं, तब तो उसका

यही मतलब हुआ कि अब तक लोहे की बेड़ी पहनते थे, अब से चाँदे सोने या हीरे की पहनना— हमारी दृष्टि में इसका क्या मूल्य हो सकता है ? लेकिन दुर्भाग्य ॥ पूर्ण स्वराज्य या मुकम्मल आजादी की बात ही में भय खाते हैं । हमारी नज़र में उसकी चर्चा ही मूर्खता पूर्ण है, और हममें से कई भयभीत हाकर कह रहे हैं कि मिट्टे के साथ का सम्बन्ध टूट जाने ॥ भारत जब में मारकाट मच जायगी, घराजकता फैलेगी । तो ठीक है, मैं सदा से अहिंसा का सम्पूर्ण उपासक, उसमें पूरा विश्वास रखने वाला रहा हूँ, फिर भी मुझे पुनः एक बार यह सुनाना होगा कि अगर मुझे घराजकता तथा खून खराबी और गुलामी में से कोई एक बात चुन लेने को कहा जाय तो मैं कहूँगा कि मुझे आराजकता, अन्ध-धुंधी या मारकाट का साथी होना पसन्द है । हिन्दू मुसलमानों को एक दूसरे का गला काटते हुए और रक्त की नदियाँ बहाते हुए देखना मंजूर है मगर सोने की बेड़ीवाला गुलामी का साथी रहना मंजूर नहीं । सोने की बेड़ियाँ पहनने पर तो कभी आजादी मिलेगी ही नहीं । लोहे की बेड़ी छलपचा हमेशा चुभा करेगी और इससे उसे निकाल डालने की इच्छा होगी, लेकिन अगर यह सोने या हीरे की हुई, तो वह चुभेगी नहीं और हम कारण हम उसे कर्मा निकाल ही न सकेंगे । इसलिए अगर हम गुलामी की जर्ज़ीर पहिनने के लिए ही जन्मे हैं, तो ईश्वर से कहूँगा कि हे भगवन् ! इन बेड़ियों को लोहे की ही बनाये रखना, जिससे मैं हमेशा प्रार्थना किया करूँ कि कितनी न कितनी दिन तो ये बेड़ियाँ कटेंगी ।

अतः हमने जो प्रस्ताव किया, वह अच्छा ही हुआ है । मैं मान लेता हूँ कि यहाँ भाए हुए सब लोग पूर्ण स्वराज्यवादी हैं । दूसरे लोग भले ही अफगानों के हमले की बात करके घँटें । मैं तो कहता हूँ कि अफगानिस्तान फल के बग़से छात्र ही क्यों न हमला करे, एक बार इस सरकार की गुलामी से तो छूट जाय, तो फिर भले न

धफतान हमला करें, उन्हें हम देख लेंगे। लेकिन मैं तो अहिंसा का पुजारी रहूँगा। मुझे यह विश्वास है कि सबिनय कानून भग द्वारा हम पर रूख की नदी बहाये ही स्वतन्त्रता पा सकेंगे, और ऐसा स्वराज्य कायम कर के चला सकेंगे जो और कहीं नहीं चला है। सम्भव है, यह छोटे मुँह बड़ी बात हो लेकिन अगर आप सब मैं यह थका हो कि, हम सत्य और शान्ति के रास्ते ही स्वराज्य पा सकेंगे, तो यह शुभ ही शुभ है। यह वस्तु दूर भी नहीं है। इसी साल हमें ऐसी स्थिति पैदा कर देनी चाहिए। जवाहरलाल के सम्मान नवयुवक राष्ट्रपति हमें बार-बार नहीं मिलेंगे। भारत में युवकों की कमी नहीं है, लेकिन जवाहरलाल के मुकाबिले मैं खड़े होने वाले किसी नवप्रधान को मैं नहीं जानता। इतना मेरे दिल में उनके लिए प्रेम है, या कहिये कि मोह है। लेकिन यह प्रेम या मोह उनकी शक्ति के अनुभव पर स्थापित है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि, जब तक उनके हाथ में खगाम है, हम अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त कर लें तो कितना अच्छा हो। लेकिन हम सभी कुछ कर सकेंगे, जब मुझे आप लोगों की पूरी पूरी मदद मिलेगी। मुझे आशा है कि स्वराज्य के भावी सभामें आप लोग सब से आगे होंगे। अगर नी धरों का यहाँ का आभय अनुभव सफल हुआ हो और आपको अपने आस्थाओं के प्रति सच्चा आदर तथा प्रेम हो, तो उसे बताने का, आप मैं जो जी रहा हो, उसे प्रकट करने का समय आगे आ रहा है।

लेकिन, अब जो काम आयेगा यह बहुत बर्दिन होगा। यह काम जेलों में जाने का न होगा। जेलों में जाना तो बहुत आसान है, और हमारी अपेक्षा खूनी खोर, लुटेरों धरों के लिए अधिक आसान है, क्यों कि उन्हें जेल में रहना आता है। वे सोच तो यहाँ पन्द्रह-पन्द्रह वर्ष रह कर अपना घर बना लेते हैं, किन्तु इसने उनके द्वारा देश की कोई सेवा नहीं होती। मैं तो आप से जेल जाने और जेलों पर खटकने की

योग्यता चाहता हूँ। यह योग्यता आत्म शुद्धि से मिल सकती है। १९२१ में हमने आत्म शुद्धि से प्रतिज्ञा की थी, आज मैं आप से ततो-धिक आत्म शुद्धि की आशा रखता हूँ। आज देश में, पाताशरण में, जहाँ तहाँ हिंसा है। लेकिन, ऐसी हिंसा से जल कर साक हो जाने की शक्ति आप ॥ होनी चाहिए। अगर आप अपने में सत्य और अहिंसा की मूर्तिमन्त बनाना चाहते हैं, तो मेरी गिरफ्तारी के बाद—अगर मैं गिरफ्तार किया गया, यदि देश में सन-खराबी और मारकाट चल निकले, तो उस समय मैं यह न मुनना चाहूँगा कि आप घर में दुपके बँडे रहे या आपने सुलगाने वाले के लिए पत्नी जला दी या मारकाट या लूट-खसोट में भाग लिया। अगर ये सम्प्रचार मेरे कानों तक पहुँचे, तो मुझे मरणान्तरक दुःख होगा। जेल में जाने से भी अधिक कठिन बात तो यह है कि आप पूर्ण स्वाधीनता के सत्ये सिपाही बनने पर न घर में बँडे रहेंगे और न हिंसा में शामिल होंगे। अगर घर में बिप रहेंगे, तो नामर्द बडे जायेंगे और हिंसा में शामिल होंगे, तो आपकी अप्रतिष्ठा होगी। चारों ओर जो सचें उठ रही हैं, उनमें गिर कर और झाक होकर ही उन्हें बुझाना हमारा कर्तव्य हो पड़ेगा। आपकी अहिंसा की प्रतिज्ञा ही ऐसी है और गुमराह में आपकी सारा भी कुछ ऐसी ॥ जम गई है कि, यहाँ के हिंसावादी भी आप से बड़ी आशा रखेंगे, जो मैं कह रहा हूँ। व्यविचारी आदमी संन्यासी से संयम और संन्यास की आशा रखता है। इसी तरह हिंसावादी भी आपके सत्य और अहिंसा के मार्ग को छोड़ने पर आपकी निंदा करेंगे। एक वेश्या भी जब किसी मले आदमी की सोहमत करती है, तो उसे व्यविचार न करने की चेतावनी देती है। लेकिन, मान लीजिये कि हमारे हिंसावादी इनसे भी खराब हों, वे आप को हिंसा में शामिल करें या होने दें, तो भी आपरि में तो वे आपकी निंदा ही करेंगे।

अतः आप लोग जेल के लिए बसूची तैयार रहें, लेकिन त्रिप दिन हिन्दुस्तान में सविनय भग्न का समय था पहुँचेगा, उस दिन आपको जेल छोड़ न ले जायगा बल्कि धधकती हुई आग को बुझाने की आप से आशा की जायगी। यह आशा अपने आप को उस में होम कर ही आप पूरी कर सकते हैं, किसी दूसरी तरह से नहीं कर सकेंगे। अगर आप उसमें स्याहा न हो सकें, तो निश्चय जानिये कि जेल जाने के लिए आप योग्य ही न थे। इसलिए अगर आपके मन में कहीं थोड़ी सी भी हिंसा छिपी पड़ी हो, तो उसे निकाल बाहर करना और अपना समस्त कार्य मन में व्यस्त रहना।

सविनय अवज्ञा किस प्रकार की होगी, तो तो मैं नहीं जानता। लेकिन, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैं तो शत्रु दिग्गज इसी चीज की रट लगाये हूँ, क्यों कि सविनय भग्न के प्रकार की शोध करने की खास जिम्मेदारी मेरी ही होगी। सत्य और अहिंसा का धातु बाँका तक न हो और सविनय भग्न भी हो सके, इस पहेली को मैं ही घूम सकता हूँ।

यह सब मैं आप को भूख उल्लाह दिखाने के लिए नहीं कहता, जागृत करने के लिये कहता हूँ, इसे ठीक तरह समझ लेंगे तो मेरी बात आपके हृदय में घर कर जायगी। यह न समझिये कि कल ही कुछ हो जायगा बल्कि सत्य और अहिंसा का अनुसरण करते हुए सविनय भग्न करने के लिये मैं अभीर हो रहा हूँ। लेकिन यदि सत्य और अहिंसा को छोड़े बिना सविनय भग्न न हो सकता हो तो संकष्टों क्यों तक उसकी राह देखने का प्रयत्न मुक्त न है। यह धीरज और अधीरता दोनों, मेरी अहिंसा के फल हैं—अधीरता इसलिये कि अगर हममें सम्पूर्ण अहिंसा हो तो स्वराज्य कल ही क्यों न मिले? धीरज इसलिये कि बिना अहिंसा के स्वराज्य कैसे मिल सकता है? दोनों बातों का मतलब यह है कि

दुनियाँ के और हिस्सों के लिये चाहे जो हों, भारतवर्ष के लिये तो अधिमा का मार्ग ही छोटे से छोटा है। हम मानें से पूर्ण स्वाधीनता पाने में आर सच्ची हों सहायक हों, यही मेरी आप सय से विनती है।

निश्चित परामर्श

शुद्ध प्राम्थ के क्षीरे में प्रवाण के विद्यार्थियों की ओर से मुझे गौरव सिखा पत्र भिजा था :—

‘ बह इयिद्व्या ’ के अर्मा हाज के एक अष्ट में प्रार्थीय सम्पत्ता पर आर का जो होय द्वा था, उसके संबन्ध में हमारा निर्णय है कि पढ़ाई प्रगम कर चुकने पर गाँवों में वा यमने की आरका सत्ताह को हम दिव से मानने हैं, लेकिन आरम यह लेख हमारी रहनुमाई के लिए काठी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमसे जिन काम की आका रनी जाती है उनकी कोई निश्चित रूप रेखा हमारे सामने हो। अनिश्चित और येमवलव बाते मुन-मुन कर तो सब हमारे कान पक गये। अपने देश भार्यों के लिए कुछ कर गुजरने के लिये हम तय्य रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि क्या करें कैसे शुरू करें और अपनी मेहनत के फल स्वस्व किन कामों की भविष्य में यथासंभव आका रने। आपने (१२) से लगा-कर (१५०) तक की आनदों का जो तिक किया है, उसे पाने के लिए हम किन साधनों का सहारा लें ? आका है विद्यार्थियों की समा में वा अपने प्रतिष्ठित अग्रवार में आर इन बातों पर कुछ प्रकाश दालेंगे।

जो भी विद्यार्थियों की एक समा में मैं इस विषय की चर्चा कर चुका हूँ और यद्यपि इन स्तम्भों द्वारा विद्यार्थियों के लिए एक निश्चित कार्यक्रम प्रकट हो चुका है, तो भी पहले बताई हुई योजना की धर से यहाँ रदता पूर्वक पेश कर देना अनुचित न होगा।

यत्र जेरक जानना चाहते हैं कि अभ्यास पूरा करने के बार में क्या कर सकते हैं। मैं उनसे कहा चाहता हूँ कि बड़ी उम्र के विद्यार्थी, यात्री कॉलेजों के तमाम विद्यार्थी कॉलेजों में रहते और पढ़ते हुए भी फुरसत के बक्त गाँवों में जाकर काम करना शुरू कर दें। ऐसी के लिए मैं नीचे एक योजना देता हूँ।

विद्यार्थियों को अपने अध्ययन का सारा समय ग्राम सेवा में बिताना चाहिए, इस बात को ध्यान में रख कर जमीर के पकीर बनने के बदले वे अपने मदरसों या कॉलेजों के पास पढ़ने वाले गाँवों में चले जायें और गाँव वालों की इलाज का अभ्यास करके उनके साथ दोस्ती पैदा करें। इस आदत के कारण वे गाँव वालों के निकट सम्पर्क में आते जायेंगे, और बाद में जब कभी वे वापसी और पर वहाँ बसने लगेंगे तो लोग एक मित्र की हँसियत से उनका स्वागत करेंगे न कि अजनबी समझ कर उन पर शक लायेंगे। खगरी छुट्टियों के दिनों में जाकर विद्यार्थीगण गाँवों में रहें, बड़ी उम्र के नौजवानों के लिए मदरसे या कप में लौलें, गाँव वालों को सफाई के नियम सिखायें और उनकी मोटी मोटी बीमारियों का इलाज करें। वे उनमें चर्चे को दाखिल करें और अपने पाठ्य-पुस्तक के एक एक मिनट को अच्छी तरह बिताने की उन्हें सिखायें। इस काम के लिए विद्यार्थियों और शिक्षकों को अपने अध्ययन के सदुपयोग सम्बन्धी विचारों को बदल डालना पड़ेगा। छुट्टी के दिनों में अविचारी शिक्षक अकसर विद्यार्थियों को मग नया सयक याद कर लाने को कहते हैं। मेरी राय में यह एक बहुत ही गुरी आदत है। छुट्टी के दिनों में तो विद्यार्थियों के दिमाग रात दिन की दिनचर्या से मुक्त रहने चाहिए, जिससे वे अपनी मदद आप कर सकें और मौलिक उन्नति भी कर लें। जिस ग्राम सेवा का मैंने जिक्र किया है, यह मनोविनोद और नये-नये अनुभव प्राप्त करने का एक अच्छे

से अच्छा साधन है। जाहिर है कि पढ़ाई गतम करते ही जो जान से ग्राम सेवा में लग जाने के लिए हम तरह की तैयारी मय से उभरा है।

ग्राम सेवा की पूरी पूरी योजना का विस्तार से उद्घोष करने की हम कोई इस्तरत नहीं है। छुट्टियों में जो कुछ किया था, उसी को आगे शायमी युनिपाद पर पुन देना है। हम काम की सहायता के लिए गाँव वाले भी हर तरह तैयार मिलेंगे। गाँवों में रहकर हमें ग्राम-जीवन के हर पहलू पर विचार और चमत्क करना है—बपा आर्थिक, बपा आरोग्य सम्बन्धी, बपा सामाजिक और बपा राजनैतिक। आर्थिक आक्रम की मिशाने के लिए तो बहुत हद तक बिला शक, धर्मा ही एक राम-बाण उपाय है। चर्चे के कारण तत्काल ही गाँव बाजों की आम-दमी तो बढ़ती ही है, वे घुराह्यों से भी पच जाते हैं। आरोग्य सम्बन्धी बातों में गन्दगी और रोग भी शामिल हैं। इस बारे में विद्यार्थियों से आशा की जाती है कि वे अपने हाथों काम करेंगे और मैले तथा बूढ़े कपड़े की बजाद बनाने के लिए उन्हें गबहों में पूरेंगे, कुर्मी और साजाबों की साक रखने की कोशिश करेंगे, नये नये बांध बतारेंगे, गन्दगी दूर करेंगे और हम तरह गाँवों को साक कर उन्हें अधिक रहने योग्य बना-वेंगे। ग्राम-सेवक की सामाजिक समस्याएं भी हल करनी होंगी और बड़ी नम्रता से लोगों को हम बात के लिए राजी करना होगा कि वे घुरे रीति-रिवाजों और घुरी आदतों को छोड़ दें। जैसे, अस्पृश्यता, बाल-विवाह, वे जोड़ विवाह, शराब गोरी, नशाबाजी और जगद-जगह फैले हुए हर तरह के महम और अन्य विराम। आन्धरी बात राजनैतिक सवाल की है। हम सम्बन्ध में ग्राम मेरक गाँव वालों की राजनैतिक शिक्षावनों का सम्पादन करेगा, और उन्हें हम बात में स्वतंत्रता, स्वाय-ज्यन और आत्मोदार का महय सिखावेगा। मेरा राय में नौजवानों-पाक्षियों के लिए हतनी तालीम काफ़ी होंगी। लेकिन ग्राम सेवक के

काम का यही अन्त नहीं होता । उसे छोटे बच्चों की शिक्षा-शीक्षा और उनकी सुरक्षा का भार अपने ऊपर लेना होगा और यहाँ के लिए रात्रिशालाएँ चलानी होंगी । यह साहित्यिक शिक्षा पूरे पाठ्य क्रम का एक मात्र अङ्ग होगी और ऊपर जिन विशाल क्षेत्रों का जिक्र किया है, उसे पाने का एक जरिया भर होगी ।

मेरा दावा है कि इस सेवा के लिए हृदय की उदारता और चारित्र्य की निष्कलङ्कता दो जरूरी चीजें हैं । अगर ये दो गुण हों तो और सब गुण अपने आप अनुपम में आ जाते हैं ।

छात्रिणी सवाल जीविका का है । मजदूर को उसकी लियान्त के मुताबिक मजदूरी मिल ही जाती है । महासभा के वर्तमान सभापति भारत के लिए राष्ट्रीय सेवा सप्ताह का समर्थन कर रहे हैं । अखिल भारत चलाएँ सच एक उत्पत्तिशील और स्थायी संस्था है । सचरित नवयुवकों के लिए उसके पास सेवा का अनन्त क्षेत्र मौजूद है । चरितार्थ भर के लिए यह गारंटी देती है । इससे ज्यादा रकम वह दे नहीं सकती । अपना मतलब और देश की सेवा दोनों एक साथ नहीं हो सकते । देश की सेवा के आगे अपनी सेवा का क्षेत्र बहुत ही सङ्कुचित है । और इसी कारण हमारे गरीब देश के पास जो साधन हैं, उनसे बढ़कर जीविका की गुआइश नहीं है । गाँवों की सेवा करना स्वराज्य कायम बनना है । और तो सब 'सपने भी सम्भव हैं ।

छुट्टियों में विद्यार्थी क्या करें ?

‘इस फाल्गुन के छात्रालय में, हरिजन-सेवा का अभी तक केवल एक काम हुआ है । यहाँ पर विद्यार्थियों की बची हुई ऊर्जा भगियों को खाने के लिए मिला करती थी, किन्तु ८ मार्च से प्रत्येक की रोटी, दाल,

इत्यादि दोनों बात दी जाती है। भंगी इसके विरुद्ध है। वे कहते हैं, कि विद्यार्थियों की जूदन में धन होता था, जिसने अब हम संघित रह जाते हैं ! विद्यार्थियों के लिए यह तो कठिन है, कि वे उन्हें धो भी दिया करें। वे लोग कहते हैं, कि हमारे बाप, दादा पहले से ही जूदन खाते आये हैं, इसलिए हमारा भी जूदन खाना कर्तव्य है। हमें तो जूदन ही खाने में आनन्द प्राप्त होता है। इसके अलावा दावतों में और प्रियाहों में हमको इतनी जवाब जूदन मिलता है जिससे हम कम से कम पन्द्रह दिन तक खाने का काम चला सकते हैं, हमें जूदन के बराबर भोजन तो वे लोग दे नहीं सकते, यहाँ पर तो हम लोग जूदन अपरग ही लिखा करेंगे। उनके कहने का तापस यह है कि जूदन न मिलने पर हमें भारी दानि होगी और यदि द्वाप्राख्य में जूदन न मिला करेगी, तो अन्य किसी स्थान पर तो लिखा करेंगे। इन अपनी आइत देने चुंब सकते हैं।"

हमारे द्वाप्राख्य में हमका प्रबन्ध इस प्रकार हो गया है। जूदन के लिए एक वर्तन अलग रखा हुआ है। यह जूदन जानवरों को दे दी जाती है। इससे हरिजनों को विद्यार्थियों की जूदन खाने का कोई अवसर नहीं मिलता, जिसने वे एक प्रकार का उपदेश कर रहे हैं, अतः आपसे प्रार्थना है कि उन्हें समझाने के लिए आप ऐसी बातें लिखें, जिससे उन्हें समझ हो पाय।

परीक्षा का समय निकट होने के कारण हम विद्यार्थियों ने हरिजनोद्धार के लिए बहुत धोका कार्य किया है। आपके कथनानुसार एक राष्ट्र पाठशाला स्थापित करने का भी प्रबन्ध हो रहा है। आशा है, इसमें हमें सफलता मिलेगी। हम आपसे आशा दिखाते हैं कि परीक्षा के उपरान्त हरिजन-सेवा के लिये हम अवश्य प्रयत्न करेंगे। आप उपदेश दीजिये कि हम क्या करें, आपके उपदेश के हम बहुत इच्छुक हैं।"

यह एक मुझे देशादून से मिला है । भंगी जूटन मांगने का हठ बर रहे हैं, तो इससे निराश होने का कोई कारण नहीं । भंगी भाई-बहनों के इस पतन के कारण हमी हैं, जैसा हमने बोया बीता काट रहे हैं । विद्यार्थी जिस तरह काम कर रहे हैं उसमें भी दोष है । भंगी अगर हमारे भाई बहन हैं अर्थात् जैसे हम हैं वैसे ही अगर वे हैं तो यह ठीक नहीं, कि उन्हें तो सूखी रोटी और दाल हैं और हम दूध, घी और मिठाइयाँ उड़ावें, ऐसा नहीं होना चाहिये । जो भी भोजन विद्यार्थियों के लिए तैयार हुआ करे, उसमें से प्रथम भाग भंगी के लिए रख दिया जाय । फिर भंगी को शिवायत करने का कोई मौका ही न रह जायेगा ।

विद्यार्थी कहने हैं—“ऐसा करने से खर्च बढ़ जायगा और हम उसे बरदाश्त न कर सकेंगे ।” मैं पूछता हूँ जूटन बचती क्यों है ? थाली में जूटन छोड़ने में सम्यता है, चावद ऐसा कुछ काला जन गया है, उस काल को दूर करना होगा । थाली में उतना ही भोजन परोसवाया जाय जितना आतानी से खा सकें, इसी में सम्यता है । थाली में जूटन छोड़ देना ही असम्यता है ।

और भी एक बात है । भारतीय विद्यार्थियों का मैं कुछ परिचय रखता हूँ । वे प्रायः शौकीनी और चटोरपने में अधिक ऐसे लक्ष्य कर डालते हैं । भंगी के भाग का तितना खा जायगा, उसके मृत्यु से भी अधिक ऐसे विद्यार्थीगण सादगी ग्रहण करने से बचा लेंगे ।

‘विद्यार्थी जीवन त्याग और संयम सीखने के लिए है ।’ मदान् शत्रु को छोड़ कर जो विद्यार्थी भोग विलास में पड़ जाते हैं, वे अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं और अपने को तथा समाज को बहुत हानि पहुँचाते हैं । इस दृष्टि देश में तो संयत जीवन और भी अधिक आवश्यक है । यदि समस्त विद्यार्थी इस शक्ति को हृदयंगम कर लें तो

भगियों का भाग उदारता पूर्वक निकाल देने पर भी वे अपने लिए अधिक पैसे क्या लेंगे ।

इस विषय में यह कहना भी आवश्यक है, कि मंगी भाइयों के लिए शुद्ध भोजन सरासर ही विद्यार्थीगण अपने को कृतकृत्य न मानें । उनमें प्रेम करें, उन्हें अपनावें, उनके जीवन में अपने की ओत प्रीति करें । पाताना हावादि की सफाई का उत्तम प्रयत्न और उनकी पूरी आदरों सुनाने का भरमरु प्रयत्न करें ।

दूसरा प्रश्न यह है कि विद्यार्थी गर्मियों की छुट्टियों में क्या-क्या हरिजन सेवाएँ करें । करने के लिये तो बहुत काम है, पर मनुष्य के तीर पर मैं यहाँ कुछ लिखना हूँ—

१—रात्रि पाठशालाओं और दिवस पाठशालाओं चला कर हरिजन बालकों को पढ़ाना ।

२—हरिजनों की वस्तुओं में जाकर उनकी सफाई करना, हरिजन चाहें तो इसमें उनकी भी मदद लेना ।

३—हरिजन बालकों की शैक्षणिक इतिहास से जाना और उन्हें मर्यादा निरीक्षण कराना तथा स्थानीय इतिहास और भूगोल का साधारण ज्ञान कराना और उनके साथ खेलना ।

४—समाजशास्त्र और महाभारत की सरल कथाएँ उन्हें सुनाना ।

५—उन्हें मरल भक्तों का अध्ययन कराना ।

६—हरिजन बालकों के शरीर का मँछ साफ करना, उन्हें स्नान कराना और स्वच्छता से रहने का मथक सिखाना ।

७—हरिजनों को कहीं क्या कष्ट है और उनका निवारण कैसे हो सकता है, इसका विवरण-पत्र तैयार करना ।

८—कोमार हरिजनों को दवा-दारु देना ।

शादी के अन्य-अन्य अवसर पर लेने का किया है, कोई भी विवाह सम्बन्ध में अगर दहेज की शर्त रखता है तो अपनी शिक्षा तथा अपने देश को अग्रतिष्ठित करता है। उस प्रान्त में युवकों का आन्दोलन हो रहा है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि ऐसे आन्दोलन इस सम्बन्ध में होते सों चपड़ा होता। ऐसी सभायें अपने वास्तविक रूप में रह कर कुल धाम के बदले स्वयं हानिग्रह मिन्द होनी हैं। सार्वजनिक आन्दोलन के ये कभी-कभी सहायक होते हैं, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि युवकों को देश के ऐसे आन्दोलन में पर्याप्त अधिकार है। ऐसे कामों में यदि कार्रगी सावधानी न रखी जाय तो अधिक सम्भव है कि इनारे युवकों के अन्दर संतोष का भाव न पैदा हो। दहेज की प्रथा तोड़ने के लिए जनता का एक कुल्लु उदरय होना चाहिए और ऐसे युवक जो अपने हाथों को ऐसे दहेज से अग्रविग्र करते हों, उन्हें अपने समुदाय से निकाल देना चाहिये। कन्याओं के मा-बाप को सँतरोती उपाधियों से दूर रहना चाहिए और सच्चे युवक और युवतियों को बनाने के लिए थोड़ा अपने समाज के प्रतिबन्धों से भी बाहर जाना चाहिए।

सिन्ध का अभिशाप

माता पिता को अपनी पुत्रियों को इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे वे इस योग्य बनें कि ऐसे युवक से शादी करना अस्वीकार पर लकें, जो शादी के बदले दहेज चाहते हों। इतना ही नहीं, बल्कि वे आजन्म अविवर्हित रह सकें, इसके अगेवा कि वे ऐसी विनाशकारी शर्तों के साथ शादी करें।

सिन्ध प्रान्त के जामिल खान सायद बर्हों की दूसरी जातियों की अपेक्षा अधिक सम्य समझे जाते हैं। लेकिन इसके बावजू भी उनके अन्दर कुछ ऐसी वृत्तियाँ हैं, जिनका कि वे पृच्छाधिकार रखते हैं। इनमें

देती लेती की प्रथा कम विनाशकारी नहीं है । सिम्ब की पहली ही यात्रा में मेरा ध्यान इस गुराई की ओर आकर्षित हुआ, और मैं आमिल लोगों से इस विषय पर बात करने के लिए आमंत्रित किया गया, यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रथा को मिशने के लिए कुछ कार्यवाही की गई, लेकिन फिर भी कोई ऐसे ममात्र या संघ की स्थापना नहीं की गई है, जो इस प्रथा को समूल नष्ट कर सके । आमिल लोगों की एक मिश्रित छोटी समुदाय है । इस प्रथा की गुराई को सभी स्वीकार करते हैं, उन्होंने में शुभे एक भी ऐसा आमिल नहीं मिला जो इस जगती प्रथाको मिटाने की चेष्टा करे, इस प्रथाने जड़ जमाजी है, क्योंकि यह सिद्धित आमिल नवयुवकों में फैली है । उनकी रहन सहन का व्यय इतना अधिक है कि वे उसे सुगमता से नहीं पूरा कर सकते हैं और इसलिए अपनी विचार शक्ति को सर्वथा खोदिया है, कसतः विवाह उनके लिए एक बाजारू सौदा होगया है, और यह गुरी बादत उनकी जातीय उन्नति में बहुत बाधक हो रही है, जिसके अभाव में वे अपने मुल्क और विद्या को अधिक उत्पत्तिशील बना सकते ।

पढ़े लिखे आमिल युवक केवल इसी कारण युवतियों के मा बाप से पैसा चूसने में समर्थ होते हैं, क्योंकि जनता इसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाती । इसका आन्दोलन रहल और कालेजों तथा दाइरियों के मा बाप द्वारा होना चाहिए । विवाह में घर और कन्या की सम्मति और प्रेम ही सबसे आवश्यक है ।

एक युवक की कठिनाई

नवयुवकों के लिए 'हर्जिन' में मैंने जो लेख लिखा था, उस पर एक नवयुवक, जिपने अपना नाम गुस ही रखा है, अपने मन में

उठे एक प्रश्न का उत्तर चाहता है। यों गुमनाम पत्रों पर कोई ध्यान न देना हो सबसे अच्छा नियम है, लेकिन जब कोई सारयुक्त पाठ पढ़ा जाय, जैसी कि इसमें पढ़ा गई है, तो कभी कभी मैं इस नियम को तोड़ भी देता हूँ।

‘आपके लेखों को पढ़कर मुझे सन्देह होता है कि आप युवकों के स्वभाव को कहीं तक समझते हैं। जो बात आपके लिए सम्भव हो गई है, वह सब युवकों के लिए सम्भव नहीं है। मेरा विवाह हो चुका है - इतने पर भी स्वयं तो संयम कर सकता हूँ लेकिन मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। वस्त्रे पैदा हों, वह तो वह नहीं चाहती, लेकिन विषयोपभोग करना चाहती है। ऐसी हालत में, मैं क्या करूँ ? क्या वह मेरा प्रश्न नहीं है कि मैं उसकी भोगेच्छा को मूस करूँ ? दूसरे जरिये से वह अपनी इच्छा पूरी करे, इतनी उदारता तो मुझमें नहीं है। फिर घरबारों में मैं जो पढ़ता रहता हूँ उससे मालूम पड़ता है कि विवाह सम्बन्ध कराने और नवदम्पतियों को आशीर्वाद देने में भी आपको कोई आपत्ति नहीं है। वह तो आप स्वयं जानते होंगे, या आपको जानना चाहिए कि वे सब उस ऊँचे उद्देश्य से ही नहीं होते, जिसका कि आपने उल्लेख किया है।’

पद्य लेखक का कहना ठीक है। विवाह के लिए उच्च, आर्थिक स्थिति आदि की एक कमौटी मैंने बना रखी है। उसको पूरा करके जो विवाह होते हैं, मैं उनकी मंगल-कामना करता हूँ। इतने विवाहों में मैं शुभ कामना करता हूँ, इससे सम्भवतः यही प्रगट होता है कि देश के युवकों को इस हद तक मैं जानता हूँ कि यदि वे मेरा पद्य-प्रदर्शन चाहें तो मैं ऐसा कर सकता हूँ।

इस भाई का मामला माओ इस तरह का एक नमूना है, जिसके कारण यह सहानुभूति का पात्र है। लेकिन सम्मोग का एक मात्र उद्देश्य

प्रजनन ही है, यह मेरे लिए एक प्रकार से नई खोज है। इस नियम को जानता तो मैं पहले से था, लेकिन जिनका चाहिये उतना महत्त्व इसे मैंने पहले कभी नहीं दिया था, अभी हालतक मैं इसे खाली परिग्रह इच्छा मात्र समझता था लेकिन अब तो मैं इसे विवाहित जीवन का ऐसा मौलिक विधान मानता हूँ कि यदि इसके महत्त्व को पूरी तरह मान लिया जाय तो इसका प्रजनन कठिन नहीं है। जब समाज में इस नियम को उचित स्थान मिल जायगा तभी मेरा उद्देश्य सिद्ध होगा। क्योंकि मेरे लिए तो यह एक जागरूक्यसमान विधान है, जब हम इसका भंग करते हैं तो उसके दृढ़ स्वरूप बहुत कुछ भुगनना पड़ता है। पर प्रेक्षक युवक यदि इसके उस महत्त्व को समझ जाय जिसका कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता, और यदि उसे अपने में विधास और अपनी पत्नी के लिए प्रेम हो, तो यह अपनी पत्नी को भी अपने विचारों का बना लेगा। उसका यह कहना कि मैं स्वयं संयम कर सकता हूँ, क्या सच है? क्या उसने अपनी वांछित वासना को जन-सेवा जैसी किसी ऊँची भावना में परिणित कर लिया है? क्या स्वभावतः यह ऐसी कोई बात नहीं करता, जिससे उसकी पत्नी की विरह भावना को प्रोत्साहन मिले? उसे जानना चाहिए कि हिन्दूशास्त्रानुसार आठ तरह के सहवास माने गये हैं, जिनमें संकेतों द्वारा विरह प्रवृत्ति को प्रेरित करना भी शामिल है। क्या वह इससे मुक्त है? यदि वह ऐसा हो और सच्चे दिल से यह चाहता हो कि उसकी पत्नी में भी विरह वासना ब रहे, तो वह उसे शुद्धतम प्रेम से सराबोर करे, उसे यह नियम समझावे। सन्तानोत्पत्ति की इच्छा के, पगैर सहवास करने से जो शारीरिक हानि होती है, वह उसे समझावे, धीरे-रूपा का महत्त्व बतलावे। अलावा इसके उसे चाहिए कि अपनी पत्नी की भस्ते कामों की ओर प्रवृत्त करके उनमें उसे लगाये रवे और उसकी विषय वृत्ति को शान्त करने के लिए उसके भोजन, ध्याय म आदि

को नियमित करने का बात करे। और इस सबसे बढ़ कर यदि यह धर्म प्रवृत्ति का शक्ति है, तो अपने उस जीवित विश्वास को यह अपनी सह-चरों परी में भी पैदा करने की कोशिश करे। क्योंकि मुझे यह बात कदनी ही होगी कि, ब्रह्मचर्य व्रत का सब तक पालन नहीं हो सकता, जब तक कि ईश्वर में जो कि जीता जागता सत्य है अद्वैत विरपात न हो। आज कल तो यह एक फैशन सा बन गया है कि जीवन में ईश्वर का कोई स्थान नहीं सम्मान जाता और सबे ईश्वर में अद्विग आस्था रखने की आवश्यकता के बिना ही नर्पाँव जीवन तक पहुँचने पर जोर दिया जाता है। मैं अपनी यह अममथता कबूल करता हूँ कि जो अपने से ऊँची किसी दैवी शक्ति में विश्वास नहीं रखते, या उसकी जरूरत नहीं समझते, उन्हें मैं यह बात समझ नहीं सकता। पर मेरा अनुभव तो मुझे इसी बात पर ले जाता है कि जिसके नियमानुसार सारे विषय का संचालन होता है, उस आश्वत नियम में अच्छल विरपात रहे बिना पूर्णतम जीवन संभव नहीं है। इस विरपात से विहीन व्यक्ति तो समुद्र से अलग या पड़ने वाली उस धूर् के समान है, जो नष्ट होकर ही रहती है। परन्तु जो धूर् समुद्र में रहती है, वह उसकी गीतर वृद्धि में योग देती है और हमें प्रायः कयु पहुँचाने का सम्मान उसे प्राप्त होता है।

काम-शास्त्र

ज्या गुजरात में और जहाँ हमारे प्रान्तों में, सब जगह, कामदेव मामूल के माफिक विषय प्राप्त कर रहे हैं। आज कल की उनकी विषय में एक विशेषता यह है कि उनके अरणात नर-नारीगत उसकी धर्म मानते दिखाई देते हैं। जब कोई गुलाम अपनी बेटी को गद्दार समझ

कर पुलकित होता है, तब कहना चाहिए कि उसके सरदार की पूरी विजय हो गई। इस तरह कामदेव की विजय देखते हुए भी मुझे इतना विश्वास है कि यह विजय पथिक है, तुच्छ है और अन्त में टक कटे बिन्दु की तरह निस्तेज हो जाने वाली है। ऐसा होने के पहले पुरुषार्थ की तो आवश्यकता है ही, यहाँ पर मेरा यह आशय नहीं है कि, अन्त में तो कामदेव की हार होने ही वाली है, इसलिए हम सुरत या गात्रिक हो कर बैठे रहें। काम पर विजय प्राप्त करना की पुरुषों का एक परम कर्तव्य है। उस पर विजय प्राप्त किये बिना स्वराज्य असम्भव, स्वराज्य बिना सुराज्य अधिक राम राज्य होगा ही कहाँ से ? स्वराज्य विहीन सुराज्य जिलौने के धाम की तरह समझना चाहिए। देखने में बड़ा सुन्दर, पर जब उसे खोला तो अन्दर पोल ही पोल। काम पर विजय प्राप्त किये बिना कोई सेवक हरिजन की, कौमी ऐश्व की, सादी की, गोमाता की, ग्रामवासी की सेवा कभी नहीं कर सकता। इस सेवा के लिए औदिक सामग्री बस होने की नहीं। आत्मबल के बिना ऐसी महान् सेवा असम्भव है, और आत्मबल प्रभु के प्रसाद के बिना अशक्य है। कामी को प्रभु का प्रसाद मिला हो—ऐसा अब तक देखा नहीं गया।

तो मगन भाई ने यह सफाई पूछा है कि, हमारे शिक्षा-क्रम में काम शास्त्र के लिए स्थान है या नहीं, यदि है तो कितना ? काम-शास्त्र नौ प्रकार का होता है—एक ही है काम पर विजय प्राप्त करने वाला, उसके लिए तो शिक्षा-क्रम में स्थान होना ही चाहिए। दूसरा है, काम को उत्तेजन देने वाला शास्त्र। यह सर्वथा त्याग्य है। सपने में काम को शत्रु माना है। क्रोध का भण्डार दूसरा है। गीता तो कहती है कि काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। यहाँ काम का व्यापक अर्थ लिया गया है। हमारे विषय से सम्बन्ध रखने वाला 'काम' शब्द प्रचलित अर्थ में स्वीकार किया गया है।

गाँवों में रहने वाले करोड़ों लोगों के रिवाजों और तकलीफों के बारे में हम अभी जानते ही क्या हैं ?

फिर भी हमका यह अर्थ नहीं कि चूंकि दहेज की कुप्रथा हिन्दु-स्तान में बहुत अव्ययमण्यक लोगों तक ही सीमित है, हमलिये हम उस पर कोई ध्यान न दें। प्रथा तो यह मष्ट होनी ही चाहिये। दहेज प्रथा का जात-पाँत के साथ बहुत नज़दीकी सम्बन्ध है, जब तक किसी ग्राम जाति के कुछ लो नवयुवक या नवयुवतियों तक घर या कन्या की पसंदगी सम्पादित है, तब तक यह कुप्रथा जारी ही रहेगी, भले ही उसके विप्लव दुनियाँ भर की बातें कही जाँय। हम बुराई को अगर जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देना है, तो ख़ाकियों या ख़ाक़ों या उनके माता पिताओं को वे जात-पाँत बन्धन तोड़ने ही होंगे। विवाह जो अभी छोटी-छोटी उम्र में होते हैं, उसमें भी हमें फेरफार करना होगा और अगर जरूरी हो यानी ठीक घर न मिले, तो ख़ाकियों में यह हिम्मत होनी चाहिये कि वे अलग्गवाही ही रहें। हम सब का अर्थ यह हुआ कि ऐसी शिक्षा दी जाय जो राष्ट्र के युवकों और युवतियों की मनोवृत्ति में क्रान्ति पैदा कर दे। यह हमारा धर्मार्थ है कि जिस दह की शिक्षा हमारे देश में आज दी जाती है, उसका हमारी परिस्थितियों से कोई सम्बन्ध नहीं और इसमें होता यह है कि राष्ट्र के मुदती भर ख़ाक़ों और ख़ाक़ियों को जो शिक्षा मिलती है, उससे हमारी परिस्थितियाँ अछूती ही रहती हैं। इसलिये इस बुराई को कम करने के लिये जो भी किया जा सके यह जरूर किया जाय, पर यह साफ़ है कि यह तथा दूसरी अनेक बुराईयों सभी, मेरी समझ में, सर की जा सकती हैं, जब कि देश की हालतों के मुताबिक जो सेज़ी से बदलती जा रही हैं, ख़ाक़ों और ख़ाक़ियों को तालीम दी जाय। यह कैसे हो सकता है कि इतने तमाम ख़ाक़ों और ख़ाक़ियों, जो कालेजों तक में शिक्षा हासिल कर चुके हों, एक ऐसी बुरी प्रथा का

जिसका कि उनके भविष्य पर उतना ही असर पड़ता है, जितना कि शादी का, सामना न कर सकें या न करना चाहें ? पढ़ी लिखी लड़कियाँ क्यों धार्मिकता करें, इसलिये कि उन्हें योग्य घर नहीं मिलते ? उनकी शिक्षा का मूल्य ही क्या, अगर वह उनके अन्दर एक ऐसे रिवाज को डुकरा देने की हिम्मत पैदा नहीं कर सकती, जिसका कि किसी तरह वत्त समर्थन नहीं किया जा सकता और तो मनुष्य की नैतिक भावना के विनाकुल विरुद्ध है ? जवाब सरासरी है । शिक्षा पद्धति के मूल में ही कोई गलती है, जिससे कि लड़कियाँ और लड़के सामाजिक या दूसरी गुराहियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं दिया सकते । मूल्य या महत्व तो उसी शिक्षा का है जो मानव जीवन की हर तरह की समस्याओं को ठीक-ठीक हल कर सकने के लिये विद्यार्थी के मस्तिष्क को विकसित करदे ।

एक युवक की दुविधा

एक विद्यार्थी पूछता है.—

“मैट्रिक पास या कालेज में पढ़ने वाला युवक अगर दुर्भाग्य से दो तीन बच्चों का पिता हो गया हो, तो उसे अपनी आजीविका प्राप्त करने के लिये क्या करना चाहिये ? और उसकी इच्छा के विरुद्ध पच्चीस वर्ष पहले ही उसकी शादी करदी जाय तो उसे, उस हालत में, क्या करना चाहिये ?”

मुझे तो सीधे से सीधा यह जवाब सूझता है कि जो विद्यार्थी अपनी स्त्री व बच्चों का पोषण करने के लिये क्या करना चाहिये, वह न जानता हो, अथवा जो अपनी इच्छा के विरुद्ध शादी करता हो, उसकी पढ़ाई व्यर्थ है । लेकिन इस विद्यार्थी के लिये तो वह भूत काल का इतिहास मात्र है । इस विद्यार्थी को तो ऐसे उत्तर की जरूरत है जो

उसको सहायक हो सके । उम्मेने यह नहीं बताया कि उसकी जरूरतें कितनी हैं ? यह अगर मैट्रिक पास है, तो अपनी कीमत ज्यादा न धोके और साधारण मजदूरों की धोखी में अपने को रखेगा, तब उसे अपनी आजीविका प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं आवेगी, उसकी बुद्धि उसके हाथ पैर को मदद करेगी और इस कारण जिन मजदूरों को अपनी बुद्धि का विकास करने का अवसर नहीं मिला है, उनकी अपेक्षा यह अच्छा काम कर सकेगा । इसका अर्थ यह नहीं है कि जो मजदूर अंगरेजी नहीं पढ़ा है वह मूर्ख होता है । दुर्भाग्य से मजदूरों को उनकी बुद्धि के विकास में कभी मदद नहीं दी गई और जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी बुद्धि कुछ तो विकसित होती ही है यद्यपि उनके सामने जो विभिन्न बाधाएँ आती हैं वे इस जगत् के हमारे किसी भाग में देखने को नहीं मिलती । इस मानसिक विकास का वातावरण स्कूल-कालेज में पैदा हुए भूरी प्रतिष्ठा के प्याज से बराबर हो जाता है । इस कारण विद्यार्थी यह मानने लगते हैं कि कुर्ची मेज पर बैठ कर ही वे आजीविका प्राप्त कर सकते हैं । अतः हम प्रभकर्त्ता को तो शरीर धर्म का गौरव समझ कर हमो क्षेत्र में से अपने परिवार के लिये आजीविका प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

और फिर उसकी पानी भी अवकाश के समय का उपयोग करके परिवार की आमदनी को बचो न बढ़ावे । हमी प्रकार अगर लड़के भी कुछ काम करने लगे हों तो उनकी भी किसी तरहका काम में लगा देना चाहिये । पुस्तकों के पढ़ने से ही बुद्धि का विकास होता है, यह प्याज गलत है । इनको दिमाग में से निहाल कर यह सच्चा प्याज मन में जमाना चाहिये कि शास्त्रीय रीति सेक तरंगार का काम मीगने से मन का विकास मय से जन्दी होता है । हाथ को या जीभार को किय प्रकार मोड़ना या घुमाना बढ़ता है, यह कदन-कदम पर उम्मीदवार को सिख लाया जाता है, तब उनके मन के सन्ने विज्ञान की शुरुवात होती है ।

विद्यार्थी अगर अपने को साधारण मजदूरों की श्रेणी में खड़ा कर लें, तो उनकी बेकारी का प्रश्न बिना मिहनत के हल हो सकता है।

अपनी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने के विषय में तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अपनी इच्छा के खिलाफ़ जबरदस्ती किये जाने वाले विवाह का विरोध करने जितना संकल्प-बल तो विद्यार्थियों की ज़रूर प्राप्त करना चाहिये। विद्यार्थियों को अपने बल पर खड़ा रहने और अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई भी बात—खास कर ग्याह शादी—जबरदस्ती किये जाने के हर एक प्रयत्न का विरोध करने की कला सीखना चाहिये।

रोष भरा विरोध

एक बंगाली स्कूल के मास्टर लिखते हैं :—

“आपने मद्रास के विद्यार्थियों को विधवा लड़कियों से ही शादी करने की सलाह देने हुए जो भयानक दिया है, उससे हम भयभीत हो रहे हैं और मैं उससे नम्र परन्तु रोष भरा विरोध जाहिर करता हूँ।

विधवाओं के जिन आश्रम प्रहचर्य के पालन के कारण भारत की बहियों को संसार में सब से बड़ा और ऊँचा स्थान प्राप्त हुआ है, उसके पालन करने की वृत्ति को ऐसी सलाहें नष्ट कर देंगी और भौतिक सुखों के हुए मार्ग पर उन्हें चढ़ा कर एक ही जन्म में प्रहचर्य के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की उनकी सुविधा को मिटा देंगी। इस प्रकार विधवाओं के प्रति ऐसी सहानिभूति दिखाना उनकी असेवा होगी और कुंवारियों के प्रति जिनके विवाह का प्रश्न आज यदा पेचीला और मुश्किल हो गया है, वदा अभ्यास होगा। विवाह सम्बन्धी आपके इन विचारों से हिन्दुओं के पुनर्जन्म और मुक्ति के विचारों को इमारत गिर जायगी और हिन्दू समाज भी दूसरे समाजों के बँसा ही, जिन्हें हम पसन्द नहीं करते, बन

जायगा। हममें संदेह नहीं है। हमारे समाज का नैतिक पतन हुआ है, परन्तु हमें हिन्दू आचारों के प्रति हमारी दृष्टि सुलभ रखना चाहिए और उसे उस आचारों के अनुकूल मार्ग दिखाना चाहिए। हिन्दू समाज को अद्विष्टा चाहिए, रानी भवानी, बडुआ, सीता, सावित्री, दमयन्ती के उदाहरणों से शिक्षा लेनी चाहिए, और हमें भी उन्हीं के आचारों के मार्ग पर चलने चाहिये। इसलिये मैं आप से प्रार्थना करता हूँ कि आप इन विषय प्रश्नों पर अपनी ऐसी राय जाहिर करने से रुक जायें और समाज को जो वह उत्तम समझे वही करने दें। ॥

हम शीघ्र भरे विरोध से न मेरे विचार बदले हैं और न मुझे कोई परवाचाताप ही हुआ है। कोई भी विषय जिसमें इच्छा बल है और जो महाधर्म को समझ कर उसका पालन करने पर तुली हुई है, मेरी हम सप्ताह से अपना हस्ताक्षर छोड़ न देगी। परन्तु मेरी सप्ताह पर चमक बिना जायगा तो उससे उन छोटी उन्न की सचकियों को जरूर राहत मिलेगी, जो शादी के समय शादी जितने कहते हैं, यह भी नहीं समझती थीं। उसके संबंध में विषय शास्त्र का प्रयोग हम पवित्र नाम का दुर्लभयोग है। मुझे पत्र मिलने वाले इन महाधर्म के जो प्रयास हैं उनी प्रयास से तो मैं देश के सुवर्ण को या तो इन नाम मात्र की विषयों से शादी करने की या बिलकुल ही शादी न करने की सप्ताह देता हूँ। हमकी पवित्रता की सभी रक्षा हो गयेगी, जब कि बाह्य विषयों का अभिप्राय हमसे दूर कर दिया जायगा। महाधर्म के पालन से विषयों को मोच मिलता है, हमका तो अनुभव मैं कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मोच प्राप्त करने के लिए केवल महाधर्म ही नहीं, परन्तु और भी विरोध बातों की आवश्यकता होती है और जो महाधर्म जबरदस्ती लाया गया है, उसका कुछ भी मूल्य नहीं है। उससे तो व्यर्थपर मुक्त पाव होते हैं, जिससे उदा समाज की नैतिक शक्ति का हान होता है। पत्र लेखक

महाशय को यह जान लेना चाहिये कि मैं यह जातो अनुभव से लिख रहा हूँ ।

यदि मेरी इस सलाह से बाल विधवाओं से न्याय किया जावेगा और उस कारण कुवारियों के मनुष्य की विषय जाबता के लिए बेची जाने के बदले उन्हें खप और बुद्धि में बढ़ने दिया जायगा, तो मुझे बड़ी सुरी होगी ।

विवाह के मेरे विचारों में और पुनर्जन्म और मुक्ति में कोई असंगति नहीं है । पाठकों को यह मालूम होना चाहिए कि करोड़ों हिन्दू जिन्हें हम अन्यायतः नीच जाति के कहते हैं, उनमें पुनर्जन्म का कोई प्रतिबंध नहीं है और मैं यह भी नहीं समझ सकता हूँ कि बृद्ध विधुरों के पुनर्जन्म से उन विचारों को क्यों नहीं बाधा पहुँचती है और लड़कियों की—जिन्हें गलत तौर पर विधवा कहा जाता है—शादी से इन भय विचारों को बाधा पहुँचती है ? पत्र लेखक की पुष्टि के लिए मैं यह भी कहता हूँ कि पुनर्जन्म और मुक्ति मेरे विचारों में केवल विचार ही नहीं है परन्तु ऐसा सत्य है जैसा कि सुबह की सूर्य का उदय होना । मुक्ति गत्य है और उसे प्राप्त करने के लिए मैं भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ । यही मुक्ति के विचार ने मुझे बाल विधवाओं के प्रति किये जाने वाले अन्याय का स्पष्ट भाव कराया है । अपनी कायरता के कारण हमें जिनके प्रति अन्याय किया गया है, उन वर्तमान बाल विधवाओं के साथ सदा स्मरणीय सीता और दूसरी जियों के नाम को पत्र लेखक ने लिखा है नहीं लेना चाहिये ।

धन्त में यद्यपि हिन्दू धर्म में सच्चे विधवापन का गौरव किया गया है और ठीक किया गया है, फिर भी जहाँ तक मेरा ज्ञात है, हम विधवा के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि वैदिक काल में विधवाओं के पुनर्जन्म का सम्पूर्ण प्रतिबंध था । परन्तु सच्चे विधवापन के विरुद्ध मेरी

यह लड़ाई नहीं है। यह उसके नाम पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ है। अर्थात् रास्ता तो यह है कि मेरे प्रवाज में जो लक्ष्मियाँ हैं, उन्हें विधवा ही नहीं मानना चाहिए और उनका यह असाध्य बोझ दूर करना प्रत्येक हिन्दू का कर्तव्य है, स्पष्ट कर्तव्य है। हमलोगों में फिर जोर देकर हर एक मध्यममान हिन्दू को यह मलाइ देना है कि इन बाबू विधवाओं के सिवा दूसरी लक्ष्मियों से शादी करने से ये इन्कार कर दें।

आत्म त्याग

मुझे बहुत से मौजवान पत्र द्वारा सूचित करते हैं कि उन पर कुटुम्ब निर्वाह का बोझ इतना ज्यादा पड़ा हुआ होता है कि देश सेवा के कार्य में से जो पैतन उन्हें मिलता है वह उनकी जरूरतों के लिये बिलकुल काफी नहीं होता। उनमें से एक महाशय कहते हैं कि मुझे तो अब पढ़ काम छोड़ कर अपना उधार देकर या भीत माँग करके योरोप जाना पड़ेगा, जिसमें कि कमाई ज्यादा करना मीमांसा, दूसरे महाशय किन्हीं पूरे पैतन वाली मौजबी की तलाश में हैं; तीसरे कुछ पूँजी चाहते हैं कि जिसमें ज्यादा कमाई करने के लिये कुछ व्यापार खड़ा हो सके। इनमें से हर एक मौजवान समान, सच्चे दिल और आत्म त्यागी हैं। किन्तु एक उदात्त प्रणाली बल पड़ा है। कुटुम्ब की आवश्यकताएँ बढ़ गई हैं। गरर या राष्ट्रीय शिक्षा के कार्य में ये उम्मीद पूरा नहीं होता है। पैतन अधिक माँग कर ये लोग देश सेवा के कार्य पर भार रूप होना पसन्द नहीं करते। परन्तु ऐसा विचार करने से अगर मर्जी होगा करने वाले तो भतीजा यह होगा कि या तो देश सेवा का कार्य ही बिलकुल बन्द हो जायगा, क्योंकि कि वह तो ऐसे ही डॉ. गुरुओं के परिश्रम पर निर्भर रहा करता है, या ऐसा हो सकता है कि सब के पैतन गूँथ बढ़ाये जाँव, तो उसका भी भतीजा तो पैसा ही गलत होगा।

असहयोग का निर्माण तो इसी बुनियाद पर हुआ था कि हमारी जरूरतें हमारी परिस्थिति के मुकाबले में हृद से ज्यादा वेग से बढ़ती हुई मालूम हुई थीं। आशय यह होने ही से यह स्पष्ट है—कि असहयोग कोई व्यक्तियों के साथ नहीं, परन्तु उस मनो दशा के साथ होना चाहिए था कि जिस पर वह तंत्र कायम है, जो नाग पाश की तरह हमें अपने घेरे में बांधे हुए है और जिससे हमारा सर्वनाश होता चला जा रहा है। इस तंत्र ने उसमें फसे हुए लोगों के रहन सहन का ढंग इतना बढ़ा चढ़ा दिया था कि यह देश की अगम हालत के बिलकुल प्रतिद्वन्द्व था। हिन्दुस्तान दूसरे देशों के जी पर जीने वाला देश था नहीं, इसलिए हमारे यहाँ के बीच के दर्जे के लोगों का जीवन अधिक खर्चीला हो जाने से बंगाल दर्जे के लोग तो बिलकुल मारे गये, क्योंकि उनके कार्य के दलाल तो के०बी०के दर्जे वाले लोग ही थे। इसलिए छोटे २ बड़े तो इस जीवन विग्रह में लड़े रहने की सामर्थ्य के अभाव से ही मिटते चले जा रहे थे। सन् १९२० में यह बात साफ साफ नजर आने लग गयी थी। इसने अटकल डालने वाला आन्दोलन अभी आरम्भ की हालत में है। जल्दी की किसी कार्रवाई से हमें उसके विकास को रोक ब देना चाहिये।

हमारी जख्मों की इस कृत्रिम बढ़ती से हमें विशेष मुद्दसान इस घंटा से हुआ कि जिस पारचाय प्रथा से हमारी जरूरतें बढ़ी हैं, वह हमारे पहा की पुराने जमाने से चली आने वाली सयुक्त कुटुम्ब की प्रथा के अनुकूल नहीं है। कुटुम्ब प्रथा निर्जीव हो चली, हमलिये उसके दोष ज्यादा साफ-साफ नजर आने लगे और उसके पापों का खोप हो गया। इस तरह एक विपत्ति के साथ और घा मिली।

देश की ऐसी दशा में इतने आत्मत्याग की आवश्यकता है कि जो उसके लिए पर्याप्त हों। बाहरी के यत्नित भीतरी मुधार की ज्यादा

जरूरत है। भीतर अगर धुन छया हुआ हो तो उस पर बनाया हुआ बिलकुल दोषहीन राज विधान भी सफेद कपड़ा होगा।

हमलिए हमें आत्म शुद्धि की क्रिया पूरी-पूरी करनी होगी। आत्म-त्याग की भावना बढ़ानी पड़ेगी। आत्मत्याग बहुत किया जा चुका है, सही, मगर देश की राश को देखते हुए वह कुछ भी नहीं है। परिवार के सशक्त स्त्री या पुरुष अगर काम करना न चाहें तो उनका पावन-पोषण करने की हिम्मत हम नहीं कर सकते। निरर्थक व मिथ्या वधम पाजे रीति-रिवाजों, जाति-भोजनों या विवाह आदि के बड़े-बड़े रस्सों के वास्ते एक पैसा भी खर्च करने को निकाल नहीं सकते। कोई विवाह या मौत हुई कि बेचारे परिवार के संचालक के ऊपर एक घनावरणक और भयंकर बोझ पड़ता है। ऐसे कार्यों को आत्मत्याग मानने से इनकार करना चाहिए। यदि इन्हें तो अनिष्ट समझ कर हिम्मत और दृढ़ता से हमें इनका विरोध करना चाहिए।

शिष्टा-दयाजी भी तो हमारे लिये पेहलू में हंगरी हैं। कराँड़ों को पच पेट भर अनाज नहीं मिलता है जब कि लाखों आदमी भूख के मारे मरते घबे घारहे हैं, ऐसे एक हम अपने परिवार वालों को ऐसी भारी में हंगरी शिष्टा दिखाने का क्योंकर विचार कर सकते हैं? मानसिक विकास तो कठिन अनुभव से ही होगा, मदमें या फासिज में पड़ने से ही हो सकेगा नहीं है। जब हम में से कुछ लोग शुद्ध अपने और अपनी सन्तान के लिए ऊँचे दर्जे की मानी जाने वाली शिष्टा प्रवृत्ति करने का त्याग करेंगे, तभी सच्ची ऊँचे दर्जे की शिष्टा प्रवृत्ति से देने का उपाय हमारे हाथ खड़ेगा। क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं है या नहीं हो सकता है कि जिससे हरेक लक्ष्य अथवा लक्ष्य शुद्ध निष्ठापूर्वक है? ऐसा कोई मार्ग चाहे न हो, किन्तु हमारे सामने प्रस्तुत प्रश्न यह नहीं है कि ऐसा कोई मार्ग है या नहीं। इसमें अलक्ष्यता कोई शक नहीं है कि जब हम इन में हंगरी

शिष्या-प्रणाली का त्याग करेंगे, तभी अगर ऊँचे दर्जे की शिक्षा पाने की अभिभाषा दृष्ट वस्तु मान ली जावे, तो हम अपनी परिस्थिति के सापेक्ष उसे प्राप्त करने का मार्ग भिन्न सकेगा। ऐसे किसी भी प्रसंग पर काम करने वाला महामन्त्र यह है कि जो वस्तु करोड़ों भादमियों को न मिल सकती हो, उसका हम खुद भी त्याग करें। इस तरह का त्याग करने की योग्यता सहसा तो हममें नहीं आ सकती। पहले हम ऐसा मानसिक झुकाव पैदा करना पड़ेगा कि जिससे करोड़ों को न प्राप्त हो सके, वैसी चीज़ें और वैसी सुविधाएँ लेने की इच्छा ही हमें न हो और उसके बाद हमें शीघ्र ही हमारे रहन सहन के उग उली मार्ग के अनुकूल बना डालना चाहिए।

ऐसे आत्मत्यागी व निष्पक्ष कार्यकर्ताओं की एक बड़ी भारी सेना की सेवा के बिना आम लोगों की तरक्की मुझे असम्भव दिखती है। और उस तरक्की के सिवाय स्वराज्य ऐसी कोई चीज़ नहीं। गरीबों की सेवा से हितार्थ अपना सर्वस्व त्याग करने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या जितनी बढ़ती जावेगी, उतने ही ज़रों तक हमने स्वराज्य की ओर विशेष दृष्ट की, ऐसा मानना चाहिए।

विद्यार्थी की दुविधा

एक सरल चित्त विद्यार्थी जिसता है—

“मेरे पत्र में खादी सेवक बनने के विषय में आपने जो लिखा है, वह मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ा। सेवा करने की धारणा तो है ही। परन्तु मुझे अभी यह विचार ही करना है कि खादी सेवक बनूँगा या किसी दूसरी तरह से सेवा करूँगा। पर अभी तक मेरे दिख में नहीं पैदा है कि खादी उद्योग में भी आत्मोन्नति छुसी हुई है। आज तो हिन्दुस्तान

की आर्थिक स्थिति के सुधार और उसके स्वतंत्र होने के लिए कातना आवश्यक समझ कर समाज के प्रति अपना कर्तव्य पालन भर के लिए हो कातता है। थोड़े तो जो सेवा मेरे लिए उत्तम बनी होगी, उसी अनुसार बनेगा। धाज तो यही भ्रष्ट है कि जितना ज्ञान मिल सके, उसी को लेकर सेवा करने को तैयार हो जाय।

‘महाचर्य के पालन के विषय में मुझे लिखने का ही क्या होवे। ईश्वर से तो इतनी ही प्रार्थना है कि महाचर्य पालन करने की महत्वाकांक्षा पूर्ण करने की यह शक्ति देवे।

मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि चाप एक ही साथ, विद्यालयों में ज्ञान और उद्योग को एक सा स्थान कैसे देते हैं। मुझे यों लगा ही करता है कि इन दो काम एक साथ करने जाकर एक भी ठीक-ठीक न कर सकेंगे।

‘हमें उद्योग सीखना तो है ही, मगर क्या यह अप्रत्या नहीं कि पढ़ना पालन करके हम उद्योग सीखें? कातने को तो मैं उद्योग में गिनता ही नहीं। कातना तो समाज के प्रति हर एक आदमी का धर्म है और हमलोग सबको कातना चाहिये। परन्तु हमारे उद्योगों के लिए क्या? मुझे लगता है कि बुनाई, सेती और उसके सम्बन्धी काम बढ़ते गीरी औरह उद्योग पढ़ना समाप्त करने के बाद ही शुरू किये जा सकते हैं। ये एक काम भी स्वतंत्र विषय हैं। इनके लिये पक्का धर्म दे दिया होवे तो ठीक होता है।’

‘धाज में अपनी स्थिति विचारने बैठ तो दोनों यत्न विगड़ती हुई सी लगती हैं। तीन घंटे कारीगरी का काम करके बाहर के समय में कातना, किमी बाहरी विद्यालय में सिखाये जाने वाले विषयों जितने विषय पढ़ना, व्याख्या करना और आवश्यक कामों में भाग लेना, यह ती सचमुच में मुश्किल मालूम पड़ता है।

‘लड़कों की पढ़ाई तो घटाई जा ही नहीं सकती। उन्हें तो सभी विषय सीखना जरूरी है ही। तब इतने विषय सीखते हुए स्वाध्याय करते हुए भी उन पर अधिक बोझ क्यों ढालें? दिया गया पाठ बालक तैयार कर ही नहीं सकते, फिर आपसे थकता स्वाध्याय कर ही नहीं सकते हैं। मैं देखता हूँ कि उन्नीसवीं शताब्दी का ज्ञान बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों स्वाध्याय बढ़ाना जरूरी होता जाता है। और इतना समय निकल सकता नहीं’।

“यह विचार मैंने शिक्षकों से भी कहे, इन पर चर्चा भी हुई है। मगर इससे मुझे अभी सन्तोष नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ये हमारी कठिनाइयों को समझ नहीं सके हैं। आप इस विषय में विचार करके मुझे समझावें।”

इस पत्र में दो विषय बड़े महत्व के हैं। पाठक तो यह समझ ही गये होंगे कि यह पत्र मेरे पत्र के लक्षण में आया था। उसका स्वा-भंगी जवाब देने के बदले, इस आशय में कि यह कई विद्यार्थियों को मददगार होगा, ‘नवजीवन’ द्वारा उत्तर देने का निश्चय कर, मैं तीन माह तक पत्र को रक्खे रहा।

आत्मोन्नति और समाज सेवा में जो भेद इस पत्र में बताया गया है, वह भेद बहुत लोग करते हैं। मुझे इस भेद में विचार दोष दिखाई पड़ता है मैं यह मानता हूँ, और मेरा यह अनुभव भी है कि जो काम आत्मोन्नति का विरोधी है, वह समाज सेवा का भी विरोधी है। सेवा कार्य के जरिये भी आत्मोन्नति हो सकती है। जो सेवा आत्मोन्नति को रोके वह त्याज्य है।

यह कहने वालों का भी एन्ध है कि ‘मूठ बोलकर सेवा हो सकती है’, पर यह तो सभी कबूल करेंगे कि मूठ बोलने से आत्मा की भवनति होती है। इसलिये मूठ बोल कर की जाने वाली सेवा त्याज्य

है। सच तो यह है कि यह मान्यता केवल ऊपरी आभास मात्र है कि मूठ दौलत कर सेवा की जा सकती है। इससे भले ही समाज का तारका-सिख जलम गालूम पड़े मगर यह धतकाया जा सकता है, कि इससे हानि ही होती है।

इसके उल्टे चर्रों से समाज का लाभ होता है, जगत का लाभ होता है और इससे आत्मा का लाभ होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर एक कतबैया आत्मोन्नति का साधन करता ही है। जो दो पैसा पैदा करने के लिए कातता है, उसे उतना ही फल मिलता है। जो आत्मा को पहचानने के लिए कातता है, वह इसी जरिये मोक्ष भी पा सकता है। जो दंभ से या द्रव्य के लिए चीखीसों घन्टे गावत्री करता है, उनमें पहचान की तो अधोगति होती है, और दूसरा पैसे की प्राप्ति भर का ही फल पाकर रुक जाता है। मोक्ष तो वहीं है जहाँ सर्वोत्तम कार्य है और उसका सर्वोत्तम उद्देश्य है।

वर असन्न यही जानने के लिए कि सर्वोत्तम कार्य कौनसा है और सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है, महाज्ञान की सत्कृत पहचान है। आत्मोन्नति की दृष्टि से ग्यात्री सेवा की सिखाकृत पैदा करनी कुछ छोटी बात नहीं है। आत्मार्थी ग्यात्री सेवक राग द्वेष विहीन होना चाहिए। इसमें सब कुछ आ गया। निस्वार्थ भाव से, केवल आर्माविका भर की ही पाकर सन्तुष्ट रह कर, रैखे से दूर, छोटे से गाँव में प्रतिष्ठित हवा में होते हुए, थका थका पूर्वक, आसन मार कर बैठने वाला एक भी खात्री-सेवक अब तक तो हमें नहीं मिला है। पुरा खात्री सेवक संस्कृति जानता हो, संगीत का जानने वाला हो, यह कितनी कलाएँ जानता हो, यहाँ पर सब का उपयोग कर सकेगा। यही राज्य के बाद कुछ भी न जानता हो तो भी सन्तुष्ट रह कर सेवा कर सकता है।

दार्ध काल का आलस्य, वीध काल का अध विश्वास, यद्म, धीर्ध काल की भूय मरा, दार्ध काल का अविश्वास, इन सब अन्धकारों को दूर करने के लिए तो मोक्ष के पास पहुँचे हुए तपस्वियों की आवश्यकता है। इस धर्म का पादा पावन भा महा भयों में से उद्धार करने वाला है। हमने यह सहन है। परन्तु उसका संपूर्ण पावन तो मोक्षार्थी की तपस्या जितना ही कठिन है।

इस कथन का यह आशय नहीं है कि कोई विद्यार्थ्यास छोड़कर सभी सेवा कार्य में लग जावे। पर हमका यह धर्म जरूर है कि जिस विद्यार्थी में द्विमत, यत्न होवे, वह आज से सकल्प कर लेवे कि विद्याभ्यास समाप्त करने पर उसे छात्री सेवक बनना है। यों करें तो वह आज ही से छात्री सेवा कर रहा है, क्योंकि पढ़ने के सभी विषयों का चुनाव वह इस सेवा की लियारुत पैदा करने की दृष्टि से ही करेगा।

अब दूसरी कठिनाई देखें, "मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि आप एक ही साथ विद्यार्थ्या में ज्ञान और उद्योग को एकसाथ स्थान कैसे देते हैं?"

जब से मैं देश में आया हूँ, यह प्रश्न सुनता आया हूँ और जवाब भी मैंने एक ही दिया है। वह यह कि दोनों को समान स्थान मिलना ही चाहिये। पहले ऐसा होता था। विद्यार्थी समिरपायी होकर गुरु के घर जाता। इससे उसकी नम्रता और सेवा भाव का परिचय मिलता था। और वह सेवा गुरु के लिए खकड़ी, पानी इत्यादि जगल में से खाने की होती थी। यानी विद्यार्थी गुरु के घर पर सेवी का गोपा लाल का और शास्त्र का ज्ञान पाता था।

आज ऐसा नहीं होता। इसी से जगल में भूय मरी और अनीति बढ़ी है। अगर ज्ञान और उद्योग अलग अलग धारों नहीं हैं। उन्हें अलग करने से, उनका सम्बन्ध तोड़ने से ही, ज्ञान का अभिचार हो रहा

है, पति को छोड़ी हुई पत्नी के जैसा हाल उद्योग का हो रहा है। और ज्ञान रूपी पति उद्योग को छोड़ कर स्वेच्छाचारी बना है और अनेक स्थानों पर अपनी बुरी बजर दास्तते छुपू भी, अपनी कमनाओं की तृप्ति ही नहीं कर सकता, इससे अन्त में स्वप्नन्द चलकर थकता है और पिछड़ता है।

दो में से किसी का पहला स्थान अगर होवे तो उद्योग का है। बालक जन्म से ही तर्कों को कर्म में नहीं आता, पर शरीर का इस्तेमाल करता है। पौछे चार पाँच वर्ष में समझ का ज्ञान पाता है। समझ पाते ही वह शरीर को भूल जाय तो समझ और शरीर दोनों में किसी का ठिकाना न लगे, शरीर के बिना समझ दो ही नहीं सकती। इसलिए समझ का उपयोग शरीर उद्यम में करने का है। आज तो बेह को तन्मुरत रखने लायक कमरत भर का ही शरीर उद्यम रहता है, जब कि पहले उपयोगी कामों से ही कमरत मिल जाती थी; ऐसा कहने का यह अर्थ नहीं है कि लड़के खेलें ही कुदें नहीं। हम खेल कुद का स्थान बहुत नीचा है और वह शरीर और मन का एक तरह का आराम है, कुछ शिक्षण में आलस्य की स्थान नहीं है। उद्योग हो या अगर ज्ञान हो दोनों ही अधिक होना चाहिये। उद्योग हो या अगर ज्ञान मात्रक अगर किसी से ऊंचे तो वह शिक्षण का, शिक्षक का दोष है।

यह चिट्ठी रखने के बाद मेरे हाथों में एक किताब आई। उसमें मैंने देखा कि हाल में इंग्लैंड में उद्योग के साथ अगर की शिक्षा देने के केन्द्र बनाने के लिए जो संस्था बनी हुई है, उसमें इंग्लैंड के समीप बड़े आधुनिकों के नाम हैं। उनका उद्देश्य यह है कि आज जो शिक्षा दी जाती है उसका हज़ा बदल दिया जाय, बालकों की अगर ज्ञान और उद्योग की शिक्षा साथ देने के लिए उन्हें विशाल मैदानों में रखा जाय, तहाँ वे घंघा सोयें, उससे कुछ कमायें भी, और अगर ज्ञान

भी पावें। यह भी कहते हैं कि इसमें लाभ है हानि नहीं, क्योंकि इस दरम्यान में विद्यार्थी कमाता जाता है और ज्यों ज्यों ज्ञान मिलता जाता है, उसे पचाता है।

मैं यों मानता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका में मैंने जो प्रयोग किये, वे इस वस्तु का समर्थन करते हैं। जितना मुझे करने आया और मैं कर सका, उतना ये सफल हुए थे।

जहाँ शिष्या को पद्धति अच्छी है, वहाँ पर स्ववाचन के लिए नहीं जितना ही समय चाहिये।

विद्यार्थी के मन में आवे तो कुछ पढ़ने करने या आलसी रहना चाहे तो आलसी रहने के लिये थोड़ा समय तो चाहिये। मैंने अभी जाना है कि योग विद्या में इसका नाम 'रवासन' है। मरे हुए के जैसे खम्बे पड़ जाना, शरीर, मन वगैरह को डीटा छोड़ कर, हरावे के साथ जब जैसा हो पड़ना रवासन है। उसमें सात के साथ तो राम नाम चालू ही होवे, परन्तु यह आश्रम में कुछ सख्त न पहुँचावे। प्रकाशरी के लिए तो उसका रवास ही राम नाम होवे।

यह मेरा कहना अगर सच होवे तो यह विद्यार्थी और इसके साथी जो बुरे नहीं हैं, देहे नहीं हैं, इसका अनुभव क्यों नहीं करते ?

हमारी दयावनी स्थिति यह है कि हम सब शिक्षक अथवा शान युक्त में पड़े हैं, तो भी कितने आदमी अपनी अपूर्णता देख सके हैं। यह मूढ़ मालूम न हुआ कि सुधार किस प्रकार करें। अब भी नहीं मालूम पड़ता है। जितनी बातें समझ में आती हैं, उनका पालन करने की शक्ति नहीं। रघुवंश रामायण या सेक्सपियर पढ़ाने वाले बड़ईगीरी सिखलाने को समर्थ नहीं हैं। वे जितना अपना रघुवंश पढ़ाता जानते हैं, उतनी बुनाई नहीं जानते। जानते भी होंगे तो रघुवंश जितनी उसमें रुचि नहीं होगी। ऐसे अपूर्ण साधनों में से उद्योग और ज्ञान प्राप्त पारिव्रज्य

विद्यार्थी तैयार करना छोटा काम नहीं है। इसमें इस संधि-काल में अधिकधरे शिक्षकों और प्रयत्नशील विद्यार्थियों को धैर्य और ध्वा रहनी हो रही। ध्वा से ही समुद्र खोया जा सकता है और ध्वा ध्वा कितने फलदा किये जा सकते हैं।

प्रश्नोत्तर

इंग्लैंड में भारतीय विद्यार्थियों ने महात्मा गाँधी से कई एक दिलचस्प प्रश्न किये थे, जिसका उत्तर महात्माजी ने इस प्रश्नर दिया था।

प्रश्न—क्या मुसलमानों से एकता की आपकी माँग ऐसी ही बेहूदा नहीं है, जैसी कि एकता की माँग सरकार हम से करती है? ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने के बजाय आप अन्य सब बातों को क्या नहीं छोड़ देते?

उत्तर—आप दुहरा भूल करते हैं। पहिले तो मैंने जो मुसलमानों से कहा है उसके साथ सरकार जो हम से कहती है उसका मुकाबला करते हैं। अगर से देखने में कोई यह सवाल कर सकता है कि वस्तुतः यह एक ही सी मिसाल है, किन्तु यदि आप गहराई से विचार करेंगे, तो आपकी मालूम होगा कि इनमें जरा भी समानता नहीं है। त्रिविध व्यवहार वा माँग की संगति के बल का सहारा है; जब कि मैं जो बुद्ध कहता हूँ हृदय से निकला होता है और प्रेम के, बल के सिवाय उसका और कोई सहारा नहीं। एक सर्जन और एक धारणाधारी हाथ-कारी दोनों एक ही शक्ति का उपयोग करने हैं, किन्तु परिणाम दोनों के भिन्न होते हैं। मैंने जो बुद्ध कहा, यह गहरी है, कि मैं कोई ऐसी माँग पूरी नहीं कर सकता, जिसका सब मुस्लिम दल समर्थन न करते हों, मैं केवल बहुसंख्यक वर्ग से ही किस प्रकार संचालित हो सकता हूँ? गहरा सवाल

यह है कि जब कि एक दल के मित्र एक चीज माँग रहे हैं; मेरे साथ एक दूसरे दल के साथी हैं, जिनके साथ मैंने इसी चीज के लिये काम किया है, और जिनका कुछ घसें पहले इसी पहले दल के मित्रों ने मुझे अत्यन्त प्रतिष्ठित साथी कार्यकर्ता कह कर परिचय कराया था; क्या मैं उनके साथ और बकादारी करने का अपराधी बनूँ ?

और आपको यह समझ रखनी चाहिये कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, जो कुछ दे सके। मैंने उनसे सिर्फ यही कहा है कि यदि आप कोई सर्व सम्मत माँग पेश करेंगे, तो मैं उसके लिये प्रयत्न करूँगा। रहा, जो लोग अधिकार माँगते हैं, उन्हें समर्पण कर देने का प्रश्न, सो यह मेरा जीवन भर का विधास है—यदि मैं हिन्दुओं को मेरी नीति ग्रहण करने के लिये राजामन्द कर सकूँ, तो प्रश्न तुरन्त हल हो सकता है, किन्तु इसके लिये मार्ग में हिमाजय पहाड़ खड़ा है, इसलिये मैंने जो कुछ कहा है, वह ऐसा ही मूल्यपूर्ण नहीं है, जैसी कि आप कल्पना करते हैं। यदि केवल मेरे हाथ में कुछ शक्ति होती तो मैं इस प्रश्न को कदापि इस प्रकार निराधार छोड़ कर अपने आप को संसार के सामने अग्रगणित होने का पात्र न बनता।

अन्त में जहाँ तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मेरा कोई धर्म नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं हिन्दू नहीं हूँ, किन्तु मेरे प्रभावित समर्पण से मेरे हिन्दूपन पर किसी प्रकार का घटा या चोट नहीं पहुँचती। जब मैंने अकेले कांग्रेस का प्रतिनिधि होना स्वीकार किया, मैंने अपने आप से कहा कि मैं इस प्रश्न का विचार हिन्दूपन की दृष्टि से नहीं कर सकता, प्रायुतः राष्ट्रीयता की दृष्टि से, सब भारतियों के अधिकार और हित की दृष्टि से ही इस पर विचार किया जा सकता है। इसलिये मुझे यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि कांग्रेस सब हितों का रक्षक होने का दावा करती है—थॉमरेजों तक के हितों की, जब तक कि

ये भारत को अपना घर समझेंगे और जाग्रों मूक लोगों के हितों के विरोधी किसी हित का दावा न करेंगे—यह रखा करेंगे।

प्रश्न—आपने गोलमेज़ परिषद् में देशी राज्यों की प्रजा के सम्बन्ध में कुछ क्यों नहीं कहा? मुझे भय है कि आपने उनके हितों का बलिदान कर दिया।

उत्तर—श्रीक ये लोग मुझ से गोलमेज़ परिषद् के सामने किसी शाब्दिक घोषणा की आशा नहीं करने थे, प्रायुक्त नरेशों के मामले कुछ बातें रखने की आशा व्यक्त रखने थे; जो कि मैं रख चुका हूँ। असफल होने पर ही मेरे कार्य की आलोचना करने का समय आयेगा। मुझे अपने धर्म से काम करने का इजाजत होनी चाहिये। और मैं देशी राज्यों की प्रजा के लिये जो कुछ चाहता हूँ, गोलमेज़ परिषद् यह मुझे दे नहीं सकती। मुझे यह देशी नरेशों से खेना होगा। ईसाई तरह का प्रश्न हिन्दू मुस्लिम पक्ष का है। मैं जो कुछ चाहता हूँ उनके लिए मैं मुसलमानों के मामले बुझने देक दूंगा, किन्तु यह मैं गोलमेज़ परिषद् के पास नहीं कर सकता। आपको जानना चाहिए कि मैं कुरान प्रतिपादक अर्थात् होशियार एडवोकेट या बधील हूँ और कुछ भी हों, यदि मैं अस्फल हुआ तो आप मुझ में कुछ गार ले सकते हैं।

प्रश्न—आपने सुनार के अग्रदूत तरीके पर अपनी सहमति क्यों प्रकट कर दी? क्या आप नहीं जानते कि नेहरू रिपोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया है?

उत्तर—आपका प्रश्न अच्छा है। किन्तु यह तर्क की भाषा में आपके सम्मुख मन्त्र को प्रकट करता है। अग्रदूत सुनार को नेहरू रिपोर्ट में अकेला छोड़ दीजिये। यह एक सर्वथा जुदी वस्तु है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने जिस तरीके का प्रतिपादन किया है, उसकी लिए प्रति मुझ में शक्ति हो रही है। आपको जो कुछ भी समझना चाहिये वह यह है कि यह सर्वथा यादव्य मताधिकार में रखा हुआ है, जिसका हमने दिना

असरकारक उपयोग नहीं हो सकता । कुछ भी हो आपके पास भारत की रस घालिा जनता में से स्वयं निर्वाचित ७,००,००० निर्वाचक होंगे । बिना मेरे तरीके के यह एक दुसाध्य और अत्यन्त खर्चीला निर्वाचक मण्डल होगा । मेन के शब्दों में प्रत्येक आम प्रजातन्त्र अपना मुस्तिधार पसन्द करेगा और उसे देश की सर्व प्रथम व्यवस्थापिका सभा के लिये प्रतिनिधि चुनने की हिदायत करेगा ।

कुछ भी हो, यह आवश्यक नहीं है कि जो कुछ इंग्लैंड अपना पाश्चात्य जगत के लिये उपयुक्त हो वही भारत के लिये भी उपयुक्त हो । हम पश्चिमी सभ्यता के नक्काश क्यों बनें ? हमारे देश की स्थिति सर्वथा भिन्न है, हमारे चुनाव का हमारा अपना विशेष तरीका क्यों न हो ?

पागलपन

बम्बई के एनिश्ठा गवर्नर पर हमला करके फरग्यूसन कॉलेज के विद्यार्थी ने कौन सी अर्थ सिद्धि सोची होगी ? अप्रचारों में जो समाचार छपे हैं, उनके अनुसार तो बेवकूफ बद्माश लेने की सूचना थी—शोलापुर के क्रीकी कानून का या ऐसे ही किसी दूसरे काम का । मान लीजिये कि गवर्नर की मृत्यु हो जाती, लेकिन उससे जो हो चुका है, वह नहीं हुआ है, ऐसा तो न होता । बद्माश लेने की यह कोशिश करके इस विद्यार्थी ने और बद्माश है । विद्याभ्यास का ऐसा दुरुपयोग करके उसने विद्या को लजाया है ।

जिस परिस्थिति में हमला किया, उसका विचार करते हुए इस हमले में दगा भी था । विद्यार्थी फरग्यूसन कॉलेज के प्रति अपना धर्म भूला । गवर्नर फरग्यूसन कॉलेज के मेहमान थे । मेहमान को हमेशा अभय दान होता है । कहा जाता है कि अरब दुश्मन को भी, जब वह

मेहमान होता है, नहीं मारता । यह विद्यार्थी परम्पूरन कॉलेज का विद्यार्थी होने के कारण गवर्नर को निमन्त्रण देनेवालों में गिना जायेगा । न्याता देने वाला अपने मेहमान को मारे, हमने अधिक भयंकर दण्ड धीर क्या हो सकता है ? क्या हिंसक मण्डल के निर्भी प्रहार की सफाई ही नहीं होती ? जो किसी भी सफाई का पालन नहीं करता उसे शोलापुर के प्रौजो कानून या वूमरे धर्मियों की शिक्षाएत करने का क्या अधिकार है ?

इस मन्दार कोई हमारे साथ विधायकता करे, तो हमें दुःख होगा । जिसकी हम अपने लिए इच्छा न करने, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ करने पर सक्ते हैं । मुझे यह विचार है कि ऐसे कामों से हिन्दु-स्तान की कीर्ति नहीं मिलती, अपकीर्ति प्राप्त होती है । ऐसे काम से स्वराज्य की घोषणा पड़ती नहीं, घटना है; स्वराज्य मूर हटता है । ऐसे महान् धीर प्राचीन देश का स्वराज्य कृतज्ञी ग्लो से नहीं मिलेगा । हमें इतनी बात याद रखनी चाहिए कि, यदि संघर्षों के हिन्दुस्तान से चले जाने का नाम ही स्वराज्य नहीं है । स्वराज्य का अर्थ है, हिन्दु-स्तान का करोबार जनता की ओर से और जनता के लिए चलाने की शक्ति । यह शक्ति केवल संघर्षों के जाने से या उनके आश से नहीं प्राप्त होगी । कराँही बेजवाब किमानों के द्वारा जानने से, उनकी सेवा करने से, उनकी प्रीति पाने से यह शक्ति प्राप्त होगी । मान लीजिए कि, एक दो हजार या इससे अधिक ग्लो संघर्ष मात्र का ग्लु करने में समर्थ हों, तो भी क्या वे हिन्दुस्तान का राज-घरत चला सकेंगे ? वे तो ग्लु से मरत हीकर अपने मर्द में उन लोगों का खून ही करने रहेंगे, जो उन्हें पसन्द न होंगे । हमने हिन्दुस्तान की चनें सुराहर्ण निजके कारण हिन्दुस्तान पराधीन है, नहीं मिलेगी ।

“महात्माजी का हुक्म”

एक अध्यापक लिखते हैं :—

‘मेरी पाठशाला में लड़कों का एक छोटा-सा गिरोह है, जो नियमित रूप से कई महीनों से चर्चा-संघ को १००० गज अपने हाथों का कता हुआ सूत भेजा करता है; और वे इस गुप्त्य सेवा को आपके प्रति अपने प्रेम के कारण ही करते हैं। यदि उनसे चर्चा-संघाने का कोई कार्य पड़ता है, तो वे उत्तर देते हैं कि—‘यह महात्माजी का हुक्म है। इसे मानना ही पड़ता है।’ मैं समझता हूँ कि लड़कों में इस प्रकार की प्रवृत्ति को हर तरह से प्रोत्साहन देना चाहिए। गुलामी के भाव में और इस प्रकार की धीर पूजा अथवा निराह्न आशा पावन में बहुत अन्तर है। इन लड़कों की यही बालसा है कि उसी आपके हाथों से लिखा हुआ आपका सदेश मिले, जिससे वे उत्साहित हो सकें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि, उनकी यह प्रार्थना स्वीकृत होगी।’

“मैं नहीं कह सकता कि जो मनीवृत्ति हम पत्र से मळकती है, वह सन्नक्ति है अथवा अधभक्ति। मैं ऐसे अवसरों की समझ सकता हूँ, जब किसी आशा के पावन करने के कारणों की प्रसन्नता पर तर्क बिनर्क न करके उसे मान लेना ही आवश्यक हो। यह सिवाही के लिए अत्यंत आवश्यक गुण है, कोई जाति उस समय तक उन्नति नहीं कर सकती, जब तक कि उसकी जनता में बहुतायत से यह गुण वर्तमान न हो। पर इस प्रकार के आशा पावन के अवसर सुमंगलित समाज में बहुत कम होते हैं और होना चाहिए। पाठशाला में बच्चों के लिए जो सबसे पुरी बात हो सकती है, वह यह है कि जो कुछ अध्यापक कहें, उसे उन्हें आँख पड़ कर के मानना ही पड़ेगा। बात यह है कि यदि अपने आर्थिक के लड़के और लड़कियों की तर्क शक्ति को अन्यायक तेज करना चाहता है,

तो उसको चाहिए कि उनकी बुद्धि को हमेशा काम में लगाता रहे और उन्हें स्वतंत्र रूप से विचार करने का मौका देवे। जब बुद्धि का काम सतत हो जाता है, तब श्रद्धा का काम आरम्भ होता है। पर दुनियाँ में इस प्रकार के बहुत कम काम होते हैं, जिनके कारण हम बुद्धि द्वारा जहाँ निराला रहते। यदि किसी स्थान में कुर्बानियाँ जल गयी हों और यहाँ के विद्यार्थियों को रामें और नाक किया हुआ जल पाना पड़े; और उनसे इस प्रकार के जल पाने का कारण पूछा जावे और वे कहें कि, किसी महात्मा का हुक्म है इसलिए हम ऐसा जल पीते हैं, तो कोई शिक्षक इस उत्तर को पसन्द नहीं कर सकता; और यदि वह उत्तर इस कल्पित अवस्था में गलत है, तो चर्चा चला देने के सम्बन्ध में भी लड़कों का वह उत्तर बिछुरा गलत है।

जब मैं अपनी महात्माई की गद्दी से उतार दिया जाऊँगा— जैसा मैं जानता हूँ कि बहुतों घरों में उतार दिया गया है (बहुतों पर-प्रेमियों ने कृपा कर, मेरे प्रति अपनी श्रद्धा घट जाने की रूपना मुझे भी दे दी है)—तब मुझे भय है कि पार्स भी उसके साथ ही साथ नष्ट हो जायगा। बात यह है कि कार्य मनुष्य से कहीं बड़ा होता है। मनुष्य चर्चा मुझ से कहीं अधिक महत्त्व का है। मुझे बड़ा दुःख होगा, यदि मेरी किसी भी गलती से अथवा मुझ से लोगों के राज हो जाने से, लोगों का मेरे प्रति समान्य कम हो जाय, और इस कारण चर्चा को भी नुकसान पहुँचे। इसलिए बहुत धन्य हो, यदि लड़कों को उन सब विषयों पर स्वतंत्र विचार करने का मौका दिया जाय—जिन पर वे इस प्रकार विचार कर सकते हैं। चर्चा एक ऐसा विषय है, जिन पर उनको स्वतंत्र विचार करना चाहिए। मेरे विचार में इनके साथ भारत की जनता की भलाई का मशाल मिला हुआ है। इसलिए पार्स को यहाँ की जनता की गहरी दृष्टि को जानना चाहिए। उनको ऐसे रास्ते

को अपनी धर्मों देखना चाहिए, जो तितर-बितर होते जा रहे हैं। उनको भारत की कितनी आबादी है, जानना चाहिए। उनको यह जानना चाहिए कि यह कितना बड़ा देश है और यहाँ के करोड़ों निवासियों को थोड़ी आम्नी में दम थोड़ी चट्टी किस प्रकार कर सकते हैं। उनको देश के गरीबों और पददलितों के साथ अपने को मिला देने की सीखना चाहिए। उनको यह सीखना चाहिए कि, जो कुछ गरीब से गरीब आदमी को नहीं मिल सकता है, वह जहाँ तक हो सके, वे अपने लिए भी न लेंगे। सभी वे चर्चा चलाने के गुण को समझ सकेंगे। सभी उनकी भ्रष्ट प्रत्येक प्रकार के हमले को, जिसमें मेरे सम्बन्ध में विचार परिवर्तन भी है - प्रशस्त कर सकेंगे। चर्चा का आदमी इतना बड़ा और महान् है कि, उसे किसी एक व्यक्ति के प्रति राजाव पर निर्भर नहीं रखा जा सकता है। वह ऐसा विषय है जिस पर विज्ञान और धर्मशास्त्र की युक्तियों द्वारा भी विचार किया जा सकता है।

मैं जानता हूँ कि इस लोगों के बीच इन प्रकार की चर्चा बहुत है और मैं आशा करता हूँ कि राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तकों के शिक्षक लोग मेरी इस चेतावनी पर ध्यान रखेंगे और अपने विद्यार्थियों को इस आकांक्ष से, कि वे किसी काम को केवल किसी ऐसे मनुष्य के कानों के कारण ही किया करें, जिसे लोग बड़ा समझते हों, ध्यान का प्रयत्न करेंगे।”

बुद्धि विकास पनाम बुद्धि विलास

प्राणकोर और मद्रास के भ्रमण में, विद्यार्थियों तथा विद्वानों के सहस्रों में मुझे ऐसा लगा कि, मैं जो समने उनमें देर रहा था, वे बुद्धि-विकास के नहीं, किन्तु बुद्धि-विलास के थे। आधुनिक शिक्षा भी

हमें बुद्धि विलास सिखाती है; और बुद्धि को उससे रहने से लाकर उसके विकास को रोकती है। सेगर्व में पढ़ा-पढ़ा में जो अनुभव हो रहा है, यह मेरी इस बात की पुष्टि करता दिखाई देता है। मेरा अवलोकन तो यहाँ अभी चल ही रहा है, इसलिए हम खेल में चाहे हुए विचार उन अनुभवों के ऊपर आधार नहीं रखते। मेरे यह विचार तो जब मैंने फिनिश संस्कार की स्थापना की, सभी से हैं, पाने १६०४ से।

बुद्धि का सच्चा विकास हाथ, पैर, कान आदि अवयवों के सदुपयोग से ही हो सकता है, अर्थात् शरीर का, ज्ञानपूर्वक उपयोग करते हुए बुद्धि का विकास सबसे अच्छी तरह और जल्दी से होता है। इसमें भी यदि पारमार्थिकवृत्ति का मेल न हो तो बुद्धि का विकास एकतरफा होता है। पारमार्थिक वृत्ति हृदय माने आत्मा का स्रोत है। अतः यह कहा जा सकता है कि बुद्धि के शुरू विकास के लिए आत्मा और शरीर का विकास साथ-साथ तथा एक गति से होना चाहिए। इससे कोई अगर यह कहे कि ये विकास एक के बाद एक हो सकते हैं, तो यह ऊपर की विचार धारणा के अनुसार ठीक नहीं होगा।

हृदय, बुद्धि और शरीर के बीच मेल न होने से जो दुःसह परिणाम आया है, वह प्रगट है, तो भी उससे सद्व्यक्त के कारण हम उसे देख नहीं सकते। शीशों के लोभों का पालन-पोषण पशुओं में होने के कारण वे मात्र शरीर का उपयोग मंद की भाँति किया करते हैं, बुद्धि का उपयोग वे करते ही नहीं और उन्हें करना नहीं पड़ता। हृदय की निष्ठा नहीं के बराबर है, इसलिए उनका जीवन यूँ ही गुजर रहा है, जो न हम काम का रहा है न उस काम का। और दूसरी ओर आधुनिक बोलियों की शिक्षा पर जब नजर डालते हैं तो यहाँ बुद्धि के विकास के नाम पर बुद्धि के विकास की तात्त्रिम ही जानी है। समझते हैं कि बुद्धि

के विकास के साथ शरीर का कोई सम्बन्ध नहीं। पर शरीर को फसरत तो चाहिए ही। इसलिये उपयोग रहित कमरतों से उसे निभाने का मिथ्या प्रयोग होता है। पर चारों ओर से मुझे इस तरह के प्रमाण मिलते ही रहते हैं कि स्कूल कॉलेजों से पाम होकर जो विद्यार्थी निकलते हैं, वे मेहनत-मराकहत के काम में मजदूरों की बराबरी नहीं कर सकते। जरा सी मेहनत की तो माथा बुखने लगता है और धूप में घूमना पड़े तो चक्कर आने लगता है। यह स्थिति स्वाभाविक मानी जाती है। बिना लुटे खेल में जैसे घास उग आता है, उन्ही तरह हृदय की धृत्तियाँ आप ही उगती और जुगहलाती रहती हैं और यह स्थिति दयनीय माने जाने के बदले प्रशंसनीय मानी जाती है।

इसके विपरीत अगर बचपन से बालकों के हृदय की धृत्तियों को ठीक तरह से मोड़ा जाय, उन्हें खेती, चरवा आदि उपयोगी कामों में लगाया जाय, और जिस उद्योग द्वारा उनकी शरीर खूब फसा जा सके, उस उद्योग की उपयोगिता और उसमें काम आने वाले औजारों वगैरह की बनावट आदि का ज्ञान उन्हें दिया जाय, तो उनकी बुद्धि का विकास सहज ही होता जाय और निश्चय उसकी परीक्षा भी होती जाय। ऐसा करते हुए जिस गणित शास्त्र आदि के ज्ञान की आवश्यकता हो वह उन्हें दिया जाय, और विनोद के क्षिप्त साहित्यादि का ज्ञान भी देते जाँय, तो तीनों वस्तुएँ समतीक्ष्ण हो जाँय और कोई अह्न उनका अविकसित न रहे। मनुष्य न केवल बुद्धि है, न केवल शरीर न केवल हृदय या आत्मा। तीनों के एक समान विलास में ही मनुष्य का मनुष्यत्व सिद्ध होगा, इसमें सक्ता अर्थ शास्त्र है। इसके अनुसार यदि तीनों विकास एक साथ हों तो हमारी उलझी हुई समस्याएँ अनायास सुलभ जाँय। यह विचार या इस पर अमल तो देना ही स्वतन्त्रता मिलाने के पाद होगा, ऐसी मान्यता अमूर्ण हो सकती है। कठोराँ मनुष्यों को

ऐसे-ऐसे कामों में खगाने से ही स्वतन्त्रता का दिन हम नजदीक ला सकते हैं।

विचार नहीं प्रत्यक्ष कार्य

सन् १९२० में मैंने वर्तमान शिक्षा पद्धति की काफ़ी कड़े शब्दों में निन्दा की थी। और आज चाहे कितने ही थोड़े चर्शों में क्यों न हो, देश के सात प्रान्तों में उन मंत्रियों द्वारा उस पर घसर डालने का मुझे का मिला है, जिन्होंने मेरे साथ सार्वजनिक कार्य किया है और देश की स्वाधीनता के उस महान युद्ध में जिन्होंने मेरे साथ तरह-तरह की मुसीबतें उठाई हैं, आज मुझे भीतर से एक ऐसी दुर्दमनीय प्रेरणा हो रही है कि मैं अपने इस आरोप को सिद्ध करके दिखा दूँ कि वर्तमान शिक्षा पद्धति भीचे से लेकर ऊपर तक मूलतः विलकुल गलत है और 'हरिजन' में जिम घात को प्रगट करने का श्रम तक प्रयास करता रहा हूँ और फिर भी ठीक-ठीक प्रगट नहीं कर सका, यही मेरे सामने सूर्यवत् स्पष्ट हो गई है। और प्रतिदिन उसकी सचाई मुझ पर अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही है। इसलिए मैं देश के शिक्षा शास्त्रियों से यह कहने का शासन नहीं कर रहा हूँ कि जिनका हममें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है और जिन्होंने अपने हृदय की विलकुल सुला रखा है, वे मेरे बताये हुन दों प्रश्नों का अध्ययन करें और इसमें वर्तमान शिक्षा के कारण बनी हुई और स्थिर कल्पना को अपनी विचार शक्ति का बाधक न होने दें। मैं जो शुद्ध लिख रहा हूँ और कह रहा हूँ इस पर विचार करते समय वे यह न समझें कि मैं शास्त्रीय और कट्टर दृष्टि से शिक्षा के विषय में पिलकुल अनभिज्ञ हूँ। कहा जाता है कि ज्ञान अक्सर बच्चों के मुँह से प्रगट होता है। हममें कवि की भाव्युक्ति हो सकती है, पर इसमें शक नहीं कि कभी कभी दरमयल बच्चों के मुँह से प्रगट होता

ई । विशेषतः उसे सुधार कर बाद में वैज्ञानिक रूप दे देते हैं । इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रश्नों पर निरपेक्ष और केवल सारासार की दृष्टि से विचार हो । यों तो पहले भी मैं इन सगुणों को पेश कर चुका हूँ, पर यह क्षेत्र लिखते समय जिन शब्दों में वे मुझे सूझ रहे हैं, मैं फिर बालकों के सामने पेश कर देता हूँ ।

१—सात साल में प्राथमिक शिक्षा के उन सब विषयों की पढ़ाई हो जो आज मैट्रिक तक होती है । पर उनमें से अँग्रेज़ी को हटा कर उसके स्थान पर किसी उद्योग (घरे) की शिक्षा बच्चों को इस तरह दी जाय कि जिससे ज्ञान की तमाम शाखाओं में उनका आवश्यक मानसिक विकास हो जाय । आज प्राथमिक माध्यमिक और हाईस्कूल शिक्षा के नाम पर जो पढ़ाई होती है, उसकी जगह यह इस पढ़ाई को ले लें ।

यह पढ़ाई स्वावलम्बी हो सकती है और यह ऐसी होनी ही चाहिए । वास्तव में स्वावलम्बन ही उसकी सच्चाई की सच्ची कसौटी है ।

नवयुवकों से

आज कल कहीं-कहीं नवयुवकों की यह आदत सी पढ़ गयी है कि बड़े-बूढ़े जो कुछ कहें, उसको नहीं मानना चाहिए । मैं तो यह कहना नहीं चाहता कि उनके प्रेमा मानने का बिल्कुल कोई कारण ही नहीं है । लेकिन देश के युवकों को इस बात से आगाह जरूर करना चाहता हूँ कि बड़े-बूढ़े स्त्री-पुरुषों द्वारा कही हुई हर एक बात को वे सिर्फ इसी कारण मानने से इन्कार न करें कि उसे बड़े-बूढ़ों ने कहा है । अक्सर बुद्धि की बात बच्चों तक के मुँह से निकल आती है, उसी तरह वह बड़े-बूढ़ों के मुँह से भी निकल आती है । स्वर्ण नियम तो

यही है कि हर एक बात को बुद्धि और अनुभव की कसौटी पर कसी जाय, फिर यह चाहे किसी की कही या बताई हुई क्यों न हो। कृत्रिम-साधनों से सन्तति-निग्रह की बातों पर मैं शक्य थाता हूँ। हमारे चन्दर यह बात जमा ही गयी है कि अपनी विषय-वासना की पूर्ति करना भी हमारा धर्म ही कर्त्तव्य है जैसे वैद्य रूप में लिए हुए कर्ज को चुकाना हमारा कर्त्तव्य है और अगर हम ऐसा न करें, तो उससे हमारी बुद्धि क्षुब्ध हो जायगी। इस विषयेष्टा को सन्तानोत्पत्ति की इष्ट्या से बृथक माना जाता है और सन्तति निग्रह के लिए कृत्रिम साधनों के समर्थक का कहना है, कि जब तक सद्व्यास करने वाले स्त्री-पुरुष को यथे वैदा करने की इष्ट्या न हो, तब तक गर्भ धारण नहीं होने देना चाहिए। मैं यहे साहस के साथ यह कहता हूँ कि यह ऐसा सिद्धान्त है, जिसका कहीं भी प्रचार करना बहुत खतरा नाक है और हिन्दुस्तान जैसे देश के लिए तो जहाँ मध्य श्रेणी के पुरुष अपनी जननेन्द्रिय का दुरुपयोग कर अपनी पुष्टय ही खो बैठे हैं, यह और भी बुरा है। अगर विषयेष्टा की पूर्ति कर्त्तव्य ही तो जिस अमाकृतिक व्यभिचार के बारे में **॥१॥** समय पहले मैंने लिखा था, वह तथा काम पूर्ति के अन्य उपायों की भी प्रहण करना होगा। पाठकों की याद रखना चाहिए कि बड़े-बड़े धार्मी भी ऐसे काम पसन्द करते मालूम पड़ रहे हैं, जिन्हें धाम तीर पर वैयक्तिक बल माना जाता है। संभव है कि इस बात से पाठकों की कुछ ऐस खगे। लेकिन अगर कृपया तरह इस पर प्रतिष्ठा की धाप लग जाय तो बालक बालिकाओं में अमाकृतिक व्यभिचार का रोग बुरी तरह फैल जायगा। मेरे लिए तो कृत्रिम साधनों के उपयोग से कोई काम फल नहीं है, जिन्हें लोगों ने अभी तक अपनी विषयेष्टा पूर्ति के लिए अपनाया है और जिनके ऐसे कुपरिणाम आए हैं कि बहुत कम लोग उनसे परिचित हैं। स्त्री-लड़के-लड़कियों में शुभ व्याभिचार

ने क्या तूफान मचाया है, यह मैं जानता हूँ। विज्ञान के नाम पर सतति निग्रह के कृत्रिम साधनों के प्रशंसा और प्रख्यात सामाजिक नेताओं के नाम से उनके अपने से स्थिति शान्त और भी पेचीदा हो गयी है। और सामाजिक जीवन की शुद्धता के लिए सुधारकों का काम बहुत कुछ असम्भव सा हो गया है। पाठकों को यह बताकर मैं अपने घर किये गये किसी विद्वान का भय नहीं कर रहा हूँ कि स्कूल कालेजों में ऐसी अधिग्रहित ज्ञान लक्ष्मियों की हैं, जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कृत्रिम सतति निग्रह के साहित्य व मासिक पत्रों को भी पढ़े चाहे से पढ़ती रहती हैं और कृत्रिम साधनों को अपने साथ रखती हैं। इन साधनों को अधिग्रहित किया तक ही सीमित रखना असम्भव है। और निग्रह की पवित्रता तो तभी लोप हो जाती है, जब कि उसके स्वाभाविक परिणाम सन्तानोपत्ति को छोड़कर महज अपनी पारिवारिक विषय वास्तव्य की पूर्ति ही उसका सब से बड़ा उपयोग मान लिया जाता है।

मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो विद्वान् स्त्री पुरुष सतति निग्रह के कृत्रिम साधनों के पक्ष में बड़ी लगन के साथ प्रचार कार्य कर रहे हैं वे इस ऊँचे निरक्षर के साथ कि इसमें उन बेचारी स्त्रियों की रक्षा होती है, जिन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध बच्चों का भार सहायना पड़ता है, देश के युवकों की ऐसी हानि कर रहे हैं, जिसको कभी पूर्ति नहीं हो सकती। जिन्हें अपने बच्चों की संख्या सीमित करने की जरूरत है, उन तक तो आसानी से वे पहुँच भी नहीं सकेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ के गरीब स्त्रियों को पश्चिमी स्त्रियों की भाँति ज्ञान या शिक्षण कहाँ प्राप्त है? यह भी निश्चय है कि अल्प श्रेणी की स्त्रियों को और से भी यह प्रचार कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि इस ज्ञान की उन्हें उतनी जरूरत ही नहीं है, जितनी कि गरीब लोगों को है।

इस प्रकार कार्य में सबसे बड़ी जो हानि हो रही है, वह तो पुराने आदर्श को छोड़कर उसकी जगह एक ऐसे आदर्श को धपनाना है, जो अगर धमल में छाया गया हो जाति का नैतिक तथा शारीरिक सर्वमाश निश्चित है। प्राचीन शास्त्रों ने धर्म धीर्यनारा को जो भवानह बताया है, वह कुछ अज्ञान जनित अन्धविश्वास नहीं है। कोई किसान अपने पास के सबसे बढ़िया बीज को बंजर जमीन में बोये, या बढ़िया रास्ते से रास्ते उपजाऊ बने हुए किसी खेत के मालिक को इस बात पर बढ़िया बीज मिले कि उनके लिए उसकी उपज करना ही संभव न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? परमेश्वर ने कृपा करके पुरुष को तो बहुत बढ़िया बीज दिया है और उसे को ऐसा बढ़िया खेत दिया है कि जिससे बढ़िया इस भूमिफल में कोई मिल ही नहीं सकता। ऐसी हालत में मनुष्य अपनी इस बहुमूल्य सम्पत्ति को धर्म जाने दे तो वह उसकी दायनीय मूल्यता है। उसे तो चाहिए कि अपने पास के बढ़िया से बढ़िया हीरे जवाहरात, अथवा अन्य मूल्यवान् वस्तुओं को वह जितनी बेर भाल रखता हो, उसमें भी ज्यादा इसकी रार समझाल करे। इसी प्रकार वह उसे भी अत्यन्त मूल्यता की ही दोषी है, जो अपने जीवन उत्साहक क्षेत्र में जान झूझकर धर्म जाने देने के विचार से बीज को ग्रहण करे। दोनों ही उन्हें मिले हुए गुणों का दुरुपयोग करने के दोषी होंगे और उनसे उनके ये गुण दिन पायेंगे। विषयेन्द्रा एक सुन्दर और ओष्ठ वस्तु है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। किन्तु यह है सन्तानोत्पत्ति के लिए। इसके विनाय इसका कोई उपयोग किया जाय तो वह परमेश्वर और मानवता के प्रति पाप होगा। सन्तति-निग्रह के कृत्रिम उपाय किसी न किसी रूप में पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे, परन्तु पहले उनका उपयोग पाप माना जाता था। अविचार को सद्गुण कहकर उसकी प्रशंसा करने का काम हमारे ही युग के लिए सुरक्षित

रखा हुआ था ! कृत्रिम साधनों के हिमायती हिन्दुस्तान के नौजवानों की जो सबसे बड़ी हानि कर रहे हैं, वह उनके दिमाग में ऐसी विचारधारा भर देना है, जो मेरे खयाल में गलत है। भारत के नौजवान स्त्री पुरुषों का भविष्य उनके अपने ही हाथों में है। उन्हें चाहिए कि इस भूरे विचार से सावधान हो जायें और जो बहुमूल्य वस्तु परमेश्वर ने उन्हें दी है, उसकी रक्षा करें और जय वे उसका उपयोग करना चाहें तो सिर्फ उसी उद्देश्य से करें कि जिसके लिए वह उन्हें दिया गया है।

विद्यार्थी संगठन

विद्यार्थियों को मैंने सबसे पीछे के लिये रखा है। मैंने हमेशा नसे निकट सम्पर्क स्थापित किया है, ये मुझे जानते हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। उन्होंने मुझे अपनी सेवाएँ दी हैं। कॉलेज से पढ़ कर निरक्षर बाले बहुत से आज मेरे सम्माननीय साथी हैं। मैं जानता हूँ कि वे भविष्य की आशाएँ हैं। असहयोग की आधी के जमाने में उन्हें स्कूल और कॉलेज छोड़ने का आह्वान किया गया था। कुछ प्रोफेसर और विद्यार्थी जो कांग्रेस के इस आह्वान पर बाहर आ गये थे, साबित-कदम रहे और उससे उन्होंने देश के लिए और स्वयं अपने लिए काफ़ी लाभ उठाया। वह आह्वान फिर नहीं दुहराया गया। इसका कारण यह था कि उसके लिए अनुकूल वातावरण नहीं था। लेकिन अनुभव ने यह बतला दिया है कि वर्तमान शिक्षा यद्यपि मूर्खी और कृत्रिम है तो भी देश के नौजवानों पर उसका मोह बहुत ही अधिक बढ़ा हुआ है। कॉलेज की शिक्षा से उनको कमाई के साधन मिल जाते हैं। नौकरी के मोहक खेत एवम् भद्र समाज में अवेश पाने का यह एक तरह का पर-पाना है। ज्ञान प्राप्त करने की सच्ची विपत्ता प्रचलित परिपाटी पर चले

बिना पूरी हो नहीं सकती थी। मनु-भाषा का स्थान ज़ीने बैठी हुई एक सर्वथा विदेशी भाषा का ज्ञान करने में अपने बहुमूल्य वर्ष व्यर्थ करने की ये परवाह नहीं करते। इसमें कुछ पाप है—यह ये कभी अनुभव नहीं करते। उन्होंने और उनके अध्यापकों ने अपना यह स्वपाल बना रखा है कि आधुनिक विचार शक्ति और आधुनिक विज्ञान में प्रवेश करने के लिये देशी भाषाएँ बेकार हैं, निरुपयोगी हैं। मुझे आश्चर्य है कि जापानी लोग अपना काम किस तरह चलाते होंगे, क्योंकि वहाँ तक मुझे मालूम है, वहाँ मारी शिक्षा जापानी भाषा में ही दी जाती है। चीन के सर्वप्रधान सेनाधिपति की तो चंगेजी का कुछ ज्ञान है भी, तो यह नहीं के हों बराबर है।

लेकिन, विद्यार्थी जैसे भी हैं, इन्हीं नवयुवक दुरतियों में से देश के भाषी नेता निकलने वाले हैं। दुर्भाग्यवश, उन पर हर तरह की हवा का असर आसानी से हो जाता है। अहिंसा उन्हें बहुत धारण्य प्रणीत नहीं होती। घूँसे के जवाब में घूँसा; या रो के बदले में कम-से-कम एक थप्पड़ मारने की बात; महज ही उनकी समझ में आ जाती है। उसका परिणाम तत्काल निकलता दिखाई दे जाता है, यद्यपि यह अधिक होता है, यह पशुवत्ता का कभी समाप्त न होने वाला वह प्रयोग है, जो हम जानवरों के बीच होता देखने रहते हैं; और मुझ में, तो कि अब विष-प्यासी हो गया है मनुष्य-मनुष्य के बीच चलता देख रहे हैं। अहिंसा की अनुमति के लिए धैर्य के साथ गीत करने और उससे भी अधिक धैर्य और कष्ट सहन के साथ उग्रता प्रकट करने की आवश्यकता है। जिन कारणों से मैंने किसान-मजदूरों को अपनी ओर खींचने की प्रति-द्वन्द्विता से अपने को रोका, उन्हीं कारणों से मैं विद्यार्थियों के सद्व्योग को अपनी ओर खींचने की प्रतिद्वन्द्विता में भी नहीं पड़ा, बल्कि मैं स्वयं उन्हीं की तरह एक विद्यार्थी हूँ। सिर्फ मेरी यूनिवर्सिटी उनकी है

निराली है, उन्हें मेरी इस यूनिवर्सिटी में आने और मेरी शोध में सहयोग देने के लिए मेरी ओर से खुला निमंत्रण है। उसमें प्रवेश करने की शक्ति वे हैं —

१—विद्यार्थियों को दलगत राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। वे विद्यार्थी हैं, शोधक हैं, राजनीतिज्ञ नहीं।

२—वे राजनैतिक हड़तालों में शरीक न हों। उनके अपने भद्रा भाजन नेता एवं वीर पुरष अवश्य हों, लेकिन उनके प्रति अपनी भद्रा भक्ति का प्रदर्शन, उनके उत्तम कार्यों का अनुसरण द्वारा होना चाहिए। उनके जेल जाने, स्वगयासी होने अथवा जॉसी पर चढ़ाये जाने तक पर, हड़ताल करने नहीं। अगर उनका शोक असहनीय हो, और सब विद्यार्थी समान रूप से अनुभव करते हों तो अपने प्रिंसिपल की स्वीकृति से मौके पर स्कूल-बॉलेज बन्द किये जा सकते हैं। अगर प्रिंसिपल उनकी बात न सुने, तो उन्हें अधिकार है कि वे शिष्टता पूर्वक इन स्कूल कालेजों को छोड़ जावें और जब तक उनके व्यवस्थापक पछुता कर, उन्हें वापिस न बुलावें, तब तक वापिस न जाएँ। जो विद्यार्थी इनका साथ न दें, उनके अथवा अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी हालत में वे बल प्रयोग न करें। उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि, यदि उनमें आपस में एकता और उनके आचरण में शिष्टता कायम रही तो उनकी विषय निश्चित है।

३—उन सब को शास्त्रीय, वैज्ञानिक दृष्टि से बतझड़ करना चाहिए। उनके भीतार हमेशा स्पष्ट, साफ और व्यवस्थित रहें, और सम्भव हो, तो वे अपने भीतार खुद ही बनाना भा सीख लें। उनका सूत स्वभावतः ही सर्वोच्च कोटि का होगा। वे कठार्द सम्बन्धी साहित्य का अध्ययन कर, उसके सब आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और राजनैतिक पहलुओं को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे।

४—वे हमेशा खादी ही कपड़ों में लावगे और सब तरह की देशी, विदेशी निबों की चीजें छोड़ कर गाँवों में बनी चीजें ही धरतेगे।

२—वे दूसरों पर 'बन्दे मातरम्' गान बघवा अपना राष्ट्रीय मंडा जपरदस्ती न सादेंगे। वे स्वयं राष्ट्रीय झण्डे वाले बटन लगायें, छेड़िन। दूसरों पर इसके लिए जबरदस्ती न करें।

३—तिरंगे झण्डे के सन्देश को वे अपने जीवन में उतारेंगे। और साम्प्रदायिक बघवा सुझानून की भावना को कभी भी अपने हृदय में स्थापन न देंगे। हमारे घने के विद्यार्थियों तथा हरिजनों के साथ वे अपने सम्बन्धों की तरह मजबूत स्नेह-सम्बन्ध स्थापित करेंगे।

४—वे अपने किसी पड़ोसी के घाँट लग जाने पर पान पूरक उसकी सामाजिक चिकित्सा करेंगे और अपने पड़ोस के गाँव में सड़तार का सफाई का काम करेंगे और यहाँ के बालकों और मीनों को पढ़ाने का काम भी करेंगे।

५—वे राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी का, उसके हिन्दी और उर्दू के दुहरे अध्ययन करेंगे, जिससे कि हिन्दी उर्दू भाषा सभी जगहों उन्हें अनुकूल प्रतीत हों।

६—वे जो कुछ भी नई बातें सीखेंगे, उसका अपना मातृ-भाषा में अनुवाद करेंगे और अपने साप्ताहिक अन्वय के मौके पर गाँव वालों को पढ़ सुनायेंगे।

१०—वे कुछ भी काम किया कर या गुतरूप में न करेंगे, अपने सब व्यवहार में वे अन्धे की गुत्ताइय न होने देंगे, वे अपना जीवन संयम और शुद्धता के साथ बितायेंगे, सब तरह का भय छोड़ देंगे, अपने कमजोर सहपाठी विद्यार्थी की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, और दंगा होने पर अपने जीवन को दातरे तल में डालकर अहिंसा के जरिये उसे दवाने के लिए तैयार रहेंगे, आन्दोलन जब अपनी पूरी तैयारी पर पहुँच जायेगा, वे अपनी संस्थाओं स्कूल कॉलेज छोड़ देंगे और प्रसारण होने पर अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने को बलिदान कर देंगे।

११—अपने साथ पढ़ने वाली विद्यार्थिनियों के प्रति अपना व्यवहार सतिशय सरल और सिष्ट रखेंगे ।

विद्यार्थियों के लिये मैंने जो यह कार्यक्रम बनाया है, उसके लिए उन्हें कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए । मैं जानता हूँ कि वे अपना बहुत सा समय सुस्ती में बरपाव करती हैं । पूरी पूरी मितम्यता से काम लें तो वे कई घण्टे बचा सकते हैं । लेकिन मैं किसी भी विद्यार्थी पर कोई अनुचित भार नहीं डालना चाहता । इसलिए मैं देश-भक्त विद्यार्थियों को सलाह दूंगा कि वे अपना एक वर्ष—एक साथ नहीं, बल्कि अपने सारे अध्ययन काल में थोड़ा थोड़ा करके—इस काम में लगायें । वे देखेंगे कि इस तरह दिया हुआ उनका यह एक वर्ष बरपाव नहीं गया । इस प्रयत्न से उनके मानसिक, नैतिक और शारीरिक विकास में वृद्धि होगी और अपने अध्ययन काल में ही आज़ादी की लड़ाई में उनकी ओर से ठोस हित्वा अदा होगी

हिन्दू विश्व विद्यालय में

हिन्दू विश्व विद्यालय की रजत जयंती के समारोह में दीक्षाम्भ भाषण देने के लिए जब महात्मा गान्धी उठे, तब पंचाल करतल प्पनि से गूज उठा । महामना मालवीय जी भी उपस्थित थे । महात्मा गान्धी ने उनके प्रति अपनी धन्यज्ञा अभिप्रेत की और कहा कि देश के सार्व-जनिक जीवन को उनकी बहुत बड़ी देन है । उनका सपसे बड़ा कार्य हिन्दू विश्व विद्यालय बनारस है, इस विद्यालय के प्रेम ही हमें हार्दिक प्रेम है । महामना मालवीय जी ने उसके लिए जब कभी मेरी सेवाएं पाही हैं, मैंने दी हैं ।

भाषने कहा—^१ मुझे याद है कि आज से २२ वर्ष पूर्व मैं इन विश्व विद्यालय के स्थापना दिवस पर उपस्थित था । उस समय मुझे

शाज की तरह महात्मा न कहा जाता था । (हंसी) जो लोग मुझे महात्मा कहने लगे, मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने यह शब्द महात्मा मुन्शीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) के महात्मा से लिया । ”

आपने कहा—“ माछन्तोष भी एक सफल व महान् विद्यार्थियों में से एक हैं, फिर विद्यालय के लिए कितना चन्दा कर मरने दें, इसका अनुमान उस क्षणीय से किया जा सकता है, जो उन्होंने केवल पाँच करों पर अपने के लिए निकाली थी ।

छात्रों व अध्यापकों से

छात्रों और अध्यापकों को सम्बोधन करते हुए आपने कहा :—

यदि मैं यह आलोचना करूँ कि आप लोगों ने अपने विचार प्रकट करने के लिए अंग्रेजी को अपना माध्यम क्यों चुना है, तो आशा है आप लोग मुझे समझा करेंगे । यहाँ पर आने से पहले मैं देर तक यही सोचता रहा कि मैं क्या बोलूँ । मुझे अत्यधिक संतोष होता यदि आप लोग अपना माध्यम हिन्दी, हिन्दुस्तानी, उर्दू, संस्कृत, मराठी अथवा किसी भी भारतीय भाषा को बनाते ।

शाज अंगरेज भारत के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, उसके लिए हम। उन्हें क्यों कोमें, जब कि हम मुत्तमों को तब उनही भाषा की मरुत करते हैं, यदि कोई अंग्रेज हमारे बारे में यह कह दे कि हम अंग्रेजी दुबदु अंगरेजों को तरह बोलते हैं, तो हमें किनसे सुनी होती है, हम हमसे, ज्यादा हमारे पतन को और क्या मिश्रित हो सकती है और अस-लियत यह है कि पं० मदनमोहन मालवीय और मर राधाकृष्णन् जैसे कुछ इने गिने ही अंगरेजी में प्रवीण होने का दावा कर मरते हैं ।

आपान का उदाहरण

आपने कहा—मैं जानता हूँ कि अधिकांश शिक्षित भारतीय निर्दोष हैं और उन पर उक्त आपसे नहीं लगाया जा सकता, फिर भी मैं

जापान को मियाज आप लोगों के सामने रखता हूँ—आज वह पश्चिम के लिए चुनौती का विषय बन चुका है, क्यों ? पश्चिम की सब चीजों का अन्धा अनुकरण करने से नहीं। उसने अपनी भाषा के जरिये पश्चिम की अच्छी बातें सीखीं और आज उसे ही चुनौती दे रहा है। जापान ने जो उन्नति की है उससे मैं सम्पुष्ट हूँ। कुछ भी सीखने से पहिले अंग्रेजी पढ़ने पर जो जोर दिया जाता है, उससे कोई फायदा नहीं होता और राष्ट्र के युवकों की शक्ति व्यर्थ जाती है। उनकी शक्ति का अन्य उपयोगी चीजों में व्यय किया जा सकता है। जब कभी देश के नेता जनता में अंग्रेजी में भाषण दिया करते थे, उस समय सहिष्णुता और शिष्टाचार के कारण लोग उन्हें सुन लिया करते थे।

छात्रों में अनुशासन

आपने कहा—‘मैंने देखा है कि आतंकज छात्रों में अनुशासन बिल्कुल नहीं पाया जाता। जब हम शिपिन हैं, तब ऐसा क्यों है ? मेरी राय में इनका कारण यह है कि हमारी शिक्षा हम पर भार रूप हो रही है और इसीलिए हमारा मन घुट रहा है। मुझे खेद है कि आज बनारस विश्व विद्यालय में भी अहरेजी का जोर है।’

भाषा का भगदा

आपने कहा—“मुझे उर्दू में फारसी के और हिन्दी में संस्कृत के अधिक से अधिक शब्द जोड़ने की प्रवृत्ति पसन्द नहीं है। यह काम एक दम बन्द होना चाहिए। हमें उस सारी हिन्दुस्तानी का विकास करना चाहिए, जिसे हर कोई समझ सके। भारतीय विश्व विद्यालयों के सम्बन्ध में मेरी कोई ऊँची राय नहीं है। वे प्र. व. पारचाय संस्कृति और दृष्टिकोण के स्थायी चूम हैं। आतंकवाद और बेमिजन के लोग जहाँ कहीं जाते हैं, अपने विश्व विद्यालयों की परम्पराएँ साथ में ले जाते हैं,

लेकिन भारतीय विरय विद्यालय के छात्रों में यह चेतना नहीं है। मैं पढ़ता हूँ कि क्या बनारस विश्व विद्यालय के छात्र अलीगढ़ विरय विद्यालय के छात्रों के साथ मित्र-जुल सकते हैं? क्या हिन्दू विरय विद्यालय के छात्र बनारस पहुँच कर अपनी प्रांतीय विभिन्नताओं और संस्कृतियों को भूल जाते हैं? क्या वे अपने अन्दर कोई गंभीरता अथवा भिन्नता पैदा कर लेते हैं? क्या उनमें वह विशालता पाई जाती है, जो हिन्दू धर्म की विशालता है? यदि वे उन मरनों का उत्तर हाँ में दे सकते हैं, तो निरमन्देह उनका "कुलभूमि" उन पर लागू कर सकती है और उन पर वह विरय विद्या जा सकता है, कि वे शान्ति, सद्-भावना और मानवीयता का संदेश विरय में फैला सकेंगे।

प्रश्न पिटारी

(क) विद्यार्थी और आने वाली सदाई

प्रश्न-वालेज का विद्यार्थी होते हुए भी मैं कांग्रेस का अग्रणी का मेमबर हूँ। आप कहते हैं, कि जब तक गुन पढ़ रहे हों, तब तक आने वाली सदाई में मुझे कोई श्रियात्मक भाग नहीं लेना चाहिए, तो फिर आप विद्यार्थियों से आज़ादी के आन्दोलन में क्या हिस्सा लेने की आशा रखते हैं?

उत्तर—इस सवाल में विचार की मदद है। सदाई तो अब भी जारी है और जब तक राष्ट्र को उगका पम्पसिद्ध अधिकार न मिल जायगा, तब तक जारी रहेगा। सविनय भंग करने के बहुत से तरीकों में से एक है। जहाँ तक आने में सोच सकता हूँ, मेरा सदाई विद्यार्थियों को सदाई खुदाकर निकाल लेने का नहीं है। बरोंदों आइमी गविनय भंग में शामिल नहीं होंगे। अगर बरोदों अपने प्रचार से मदद करेंगे।

(१) विद्यार्थी स्वेच्छा से अनुशासन पाळने की कला सीख कर राष्ट्रीय काम के अलग अलग विभागों के नेता बनने के लिए अपने को तैयार बना सकते हैं ।

(२) वे पढ़ाई पूरी करने के बाद धन कमाने के बजाय राष्ट्र का सेवक बनने का लक्ष्य रख सकते हैं ।

(३) वे अपने खर्चों में से एक छ्वांस हिस्सा राष्ट्रीय कोष के लिए निकाल सकते हैं ।

(४) वे शास्त्र में कौमी, आन्वीय और जातीय एकता बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में अनुसरण का ज़रा भी विधान न रहने देकर हरिजनों के साथ भाई भात पैदा कर सकते हैं ।

(५) वे नियमित रूप से काम सकते हैं और सब तरह का काम छोड़कर प्रमाणात खादो ही इस्तेमाल कर सकते हैं और खारी फेरी भी कर सकते हैं ।

(६) वे हररोज नहीं, तो हर सप्ताह समय विदासपर अपनी संस्थाओं के नज़दीक के गाँव या गावों की सेवा कर सकते हैं और छुट्टियों में एक छ्वांस याद राष्ट्रीय सेवा में दे सकते हैं ।

अनवस्था ऐसा समय आ सकता है कि जैसा मैंने पहले कहा था कि विद्यार्थियों से पढ़ाई छुड़ा लेना जरूरी हो जाये । हालांकि यह सम्भावना दूर की है, फिर भी अगर मेरी चली, तो यह भीबत कभी नहीं आने वाली है । हाँ, अगर बताया हुआ बंग से विद्यार्थी पहले ही अपने की योग्य बना लेंगे तो बात दूसरी है ।

(७) अहिंसा बनाम स्वाभिमान ।

ग्रहन—मैं एक विरल विवालय का छात्र हूँ । कुछ शाम को हम कुछ लोग तिनेना देवने गये थे । रोड के बीच में ही हम में से दो

बाहर गये और अपनी रागहों पर स्मृत हो गये। खीटने पर हमने देखा कि दो अंग्रेज सिपाही उन बैटकों पर घेतकलुकी से फरजा किये हुए हैं। उन्होंने हमारे मित्रों को साक-साक चेतावनी और अनुनय विनय की कुछ भी परवाह नहीं की। जब जगह खाली करने के लिए, कहा गया, तो उन्होंने मे इन्कार ही न किया, लड़ने की भी आमादा हो गये। उन्होंने तिनैसा के मैनेजर को भी भमका दिया। यह हिन्दुस्तानी था, इंग्लिश भाषायी से दब गया, अन्त में छावनी का अक्रमर हुआपा गया, सब उन्होंने जगह खाली की। यह न आया होता तो हमारे सामने दो ही उपाय थे। या तो हम मारपीट पर उतर पड़ते और स्वाभिमान की रक्षा करते या दबकर दूसरी जगह सुरक्षाप मैड जाते। पिछली धान में यह अपमान होता।

उत्तर—मैं स्पष्ट करता हूँ कि इस पहेली को हल करना मुश्किल है, ऐसी स्थिति या अहिंसक तरीके पर मुकाबला करने के दो उपाय निकलें हैं। पहला यह कि जब तक जगह खाली न हों, अपनी बात पर मजबूती से अड़े रहना। दूसरा यह कि जगह छीन लेने वालों के सामने जान घुमकर इस ताह गढ़ा हो जाना कि उन्हें तमासा दिखाई न दे। दोनों शुरुवाती में आपकी विचारें होने का आग्रह है। मुझे अपने उत्तर में अन्तर्गत नहीं है। मगर हम जिस विशेष परिस्थिति में हैं, उसमें हमसे काम चल जायेगा। बेरक, आदर्श जगह तो यह है, कि निजी अधिकार छिन जाने की हम परवाह न करें, बल्कि छीनने वालों को समझाये। वे हमारी न गुनें, तो सम्बन्धित अधिकारियों से शिकायत कर दें और पक्षी भी न्याय न मिले तो मामला ऊँची से ऊँची अदालत में ले जायें। यह कानून का राजा है। समाज की अहिंसक व्यवस्था में इस को मनाही नहीं है। कानून की अपने हाथ में न लेना अमन में

अहिंसक मार्ग ही है। पर हम देश में आदर्श और वस्तु स्थिति का कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि जहाँ गोरों का और इरास तीर पर गोरों सिपाहियों का मामला हो वहाँ हिन्दुस्तानियों को न्याय मिलने की प्रायः कुछ भी आशा नहीं हो सकती। इसलिए जैसा मैंने सुझाया है, कुछ वैसा ही करने की जरूरत है। मगर मैं जानता हूँ कि जब हममें सब्जी अहिंसा होगी तो कठिन परिस्थिति में होने पर भी हमें बिना प्रयत्न के ही कोई अहिंसक उपाय सूझे बिना नहीं रहेगा।

(ग) छुट्टियों का उपयोग किस तरह किया जाने ?

प्रश्न—छुट्टी के दिनों में छात्रगण क्या कर सकते हैं ? वे अध्ययन करना नहीं चाहते और जगातार कातने से तो थक जायेंगे।

उत्तर—अगर वे कातने से थक जाते हैं, तो इससे जादिर होता है कि उन्होंने इसके जीवनदायक तत्वों की और इसके आन्तरिक भावों को नहीं समझा है, इसे समझने में क्या दिक्कत है कि काता दुष्प्रकार एक गज सूत कीमती दोलत को बढ़ाता था ? एक गज सूत को कोई बर्षी चीज नहीं है, परन्तु यह धर्म का सबसे सरल रूप है, इस लिये इसे गुणीभूत किया-बढ़ाया-जा सकता है। इस तरह कातने का सामान्य मूल्य बहुत ज्यादा है। छात्रों से धर्म की परवरचना समझने की और उसे अच्छी दशा में रखने की उम्मीद की जा सकती है, जो ऐसा करते हैं उन्हें कातने में एक अद्भुत आकर्षण का अनुभव होगा, इस लिये मैं कोई दूसरा काम बताने से इन्कार करता हूँ। हाँ, कताई का स्थान कोई ज्यादा जरूरी काम ले सकता है। ज्यादा जरूरी से मेरा मत खय समय की दृष्टि से जरूरी है। पास पड़ोस के गाँवों को अच्छी साफ़ सुपारी और स्वास्थ्यप्रद हाजस में रखने, बीमारों की तीमारदारी करने या हरिजन बच्चों को शिक्षा देने वगैरह कामों में उनकी मदद की जरूरत हो सकती है।

(घ) विद्यार्थी क्यों न शामिल हों ?

प्रश्न—चापने विद्यार्थियों का सत्याग्रह की लड़ाई में शामिल होना मना किया है। यद्यपि चाप यह जरूर चाहते हैं कि यदि हजाजत मिले तो वे स्कूलों और कॉलेजों को हमेशा के लिए छोड़ दें। क्या इंग्लैंड के विद्यार्थी जब कि उनका देश लड़ाई में फँसा हुआ है, आज शान्त बैठें हैं ?

उत्तर—स्कूलों और कॉलेजों में से निकलने का अर्थ तो यह है कि असहयोग करना, लेकिन यह भाग के कार्य-कम में शामिल नहीं। यदि सत्याग्रह की बागडोर मेरे हाथ में हो तो विद्यार्थियों को न आमंत्रण दूँ और न उत्तेजित करूँ कि वे स्कूलों और कॉलेजों में से निकल कर लड़ाई में भाग लें। कानून से कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों के दिनों में कॉलेज का मोड़ कम नहीं हुआ है। इसमें शक नहीं कि स्कूल और कॉलेज की जो प्रतिष्ठा थी वह कम हुई है, मगर इसको मैं कम महत्व नहीं देता। और अगर सरकारी स्कूल कॉलेजों को फायदा रहना है तो विद्यार्थियों को लड़ाई के लिए बाहर निकलने से कोई प्रायदा नहीं होगा और न लड़ाई को कुछ मदद मिलेगी। विद्यार्थियों के इस प्रकार के त्याग को मैं अहितकर नहीं मानता, इसलिए मैंने कहा है कि जो भी विद्यार्थी लड़ाई में बूढ़ा चाहे उसे चाहिये कि कॉलेज हमेशा के लिए छोड़ दे और भविष्य में देश-सेवा में लग जाये। इंग्लैंड के विद्यार्थियों की स्थिति विचित्र है। वहाँ तो समान देश पर बारूक घाया हुआ है। वहाँ के स्कूल कॉलेजों के संचालकों ने इन संस्थाओं को सुरक्षित कर दिया है। वहाँ जो भी विद्यार्थी निकलेगा संचालक की मर्जी के विरुद्ध निकलेगा।

S. J. C. A.